

خطباتِ مدراس

یعنی سیرتِ نبویؐ کے مختلف پہلوؤں پر واضح خطبے

جنکو

سید سلیمان ندویؒ
نے

اکتوبر اور نومبر ۱۹۲۵ء میں مدراس کے انگریزی مدرسوں کے طالب علموں

اور عام مسلمانوں کے سامنے لالی ہال (مدراس) میں ہفتہ وار دیا،

بাহتمام مسعود عیسیٰ ندوی

مطبع معارفِ اعظم گڑھ میں چھپے

(طبع سوم سنہ ۱۳۵۵ھ / ۱۹۴۶ء)

الصحب کرام

سیرۃ النبی کے بعد مسلمانوں کے لئے جن مقدس ہستیوں کے کارنامے اور سوانح حیات مشعل ہو سکتے ہیں، وہ حضرات صحابہ کرام ہیں، المصنفین نے پندرہ برس کی جانفشانی و کوشش سے اس عظیم الشان کام کو انجام دیا، اور اردو میں صحابہ کرام کے حالات و سوانح اور اخلاق و حسنات کی دینی و علمی جلدیں احادیث و سیر کے ہزاروں صفحات سے چکر مرتب کیں اور جن و خوبی شائع کیں، ضرورت ہے کہ حق طلب اور ہدایت و رہنمائی کے جو یاں مسلمان ان صحیفوں کو پڑھیں اور اس شیعہ ہدایت کی روشنی میں چلیں، جو آج سے ساڑھے تیرہ سو برس پہلے ان کے سامنے جلائی گئی تھی، ان جلدوں کی علاوہ علیحدہ قیمتیں حسب ذیل ہیں جن کا مجموعہ ~~مستطیع~~ ہوتا ہے، لیکن پورے سٹ کے خریدار کو صرف ~~عشک~~ میں یہ دس جلدیں کامل مذکر کیجاتی ہیں، پکننگ ذمہ دار المصنفین، محصول ذمہ خریدار

جلد اول - خلفاء راشدین،	ہے	جلد ششم - سیر الصحابہ ششم،	سے
جلد دوم - ہماجرین اول،	للہ	جلد ہفتم - سیر الصحابہ ہفتم،	سے
جلد سوم - ہماجرین دوم،	ہے	جلد ہشتم - سیر الصحابیات،	ہے
جلد چارم - سیر انصار اول،	ہے	جلد نہم - اسوۃ صحابہ اول،	ہے
جلد پنجم - سیر انصار دوم،	ہے	جلد دہم - اسوۃ صحابہ دوم،	للہ

مہجر دار المصنفین اعظم گڑہ

فہرست خطبات

صفحہ	خطبات کا موضوع	سلسلہ خطبات
۱ - ۲		تہیہ
۳ - ۲۰	انسانیت کی تکمیل صرف انبیاء کی سیرتوں سے ہو سکتی ہے	پہلا خطبہ
۲۱ - ۴۱	عالمگیر اور دائمی نمونہ عمل صرف محمد رسول اللہ صلیم کی سیرت ہے	دوسرا خطبہ
۴۲ - ۶۷	سیرت محمدیؐ کا تاریخی پہلو	تیسرا خطبہ
۶۸ - ۹۰	سیرت محمدیؐ کا تعلیمی پہلو	چوتھا خطبہ
۹۱ - ۱۱۴	سیرت محمدیؐ کی جامعیت	پانچواں خطبہ
۱۱۵ - ۱۴۴	سیرت محمدیؐ کی عملیت یا عملی پہلو	چھٹا خطبہ
۱۴۵ - ۱۶۸	پیغمبر اسلام علیہ السلام کا پیغام	ساتواں خطبہ
۱۶۹ - ۱۹۴	پیغام محمدیؐ	اٹھواں خطبہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

دیباچہ طبع سوم

خدا کا شکر ہے کہ ان خطبات کو جو سرسری طور پر لکھے گئے تھے حد سے زیادہ مقبولیت حاصل ہوئی، اور مسلمانوں کے ہر طبقہ میں وہ یکساں ذوق و شوق کے ہتھوڑے بن گئے، اور عقیدت کی آنکھوں سے پڑھے گئے، مدرسوں میں، اسکولوں میں، مجلسوں میں ہر جگہ وہ پڑھے جاتے ہیں، اور ان سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، یہ جو کچھ کہ وہ خداوند تعالیٰ کا فضل و کرم ہے،

اس کتاب کے بعض بعض خطبوں میں سیرۃ محمدیؐ کا دوسرا انبیاءؑ کا اہم اسلام کی سیرتوں سے مقابلہ و موازنہ ہے، گو وہ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ کے اصول سے صحیح بھی ہوں تاہم ان موقعوں پر یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہئے کہ وہ غیر مذہب والوں کے مقابلہ میں الزامی طور پر ہیں اور وہ ان انبیاءؑ کی ان سیرتوں کو سامنے رکھ کر کہا گیا ہے جو ان کے ماننے والے مانتے اور ان کی طرف منسوب کرتے صحیفوں میں مذکور ہیں، ورنہ ظاہر ہے کہ ہر نبی اسلام کی نگاہ میں کامل و بے عیب اور معصوم تھا

اور ان میں سے ہر ایک کی اصلی سیرتیں حسبِ استعداد و اختلافِ زمانہ باہم گوسی قدر مختلف ہوں، تاہم وہ ہر اعتراض سے بری اور ہر خردہ گیری سے بالاتر ہیں،

یہ خطبات پہلے پہل ۱۹۲۶ء میں میری غیر حاضری میں جب میں آجاز میں تھا میرے کئے پٹے مسودہ سے چھپے تھے، دوسری دفعہ بھی یہی ہوا، اب اس تیسرے ایڈیشن میں موقع ملا کہ اس پر نظر ثانی کیجاسکے، اس پر بھی یہ دعویٰ نہیں کیا جاسکتا ہے کہ ایک عاجز انسان کی ہر جنبش قلم ہر اعتراض اور حرف گیری سے پاک ہو سکتی ہے رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ كُنَّا مُسِيئِينَ وَلَا نَحْطَأْنَا،

ناکسار

سید سلیمان ندوی،

۲۷ شعبان ۱۳۵۵ھ

۱۴ نومبر ۱۹۳۶ء

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تقدیم
۱۹۵۹

دیباچہ

۶۵۷۷

آئندہ صفحات میں سیرۃ نبوی کے مختلف پہلوؤں پر چند خطبات (لکچر) ہیں، جو بنو بنی ہند کی اسلامی تعلیمی انجمن کی فرمائش سے اکتوبر اور نومبر ۱۹۵۷ء میں دیئے گئے تھے۔ مدراس میں کچھ برسوں سے ایک امریکن عیسائی کی فیاضی سے مدراس یونیورسٹی کے طلبہ کے سامنے کوئی نہ کوئی ممتاز عیسائی فاضل حضرت مسیح علیہ السلام کی حیات و سوانح اور مسیحی مذہب کے متعلق چند عالمانہ خطبے دیتا ہے، یہ خطبے سال بسال ہوتے ہیں، اور نہایت دلچسپی سے سنے جاتے ہیں، یہ دیکھ کر مدراس کے چند مخلص تعلیمی کارفرما مسلمانوں کے دلوں میں یہ خیال آیا کہ یہاں کے انگریزی مدارس کے مسلمان طلبہ ان کے لئے بھی مسلمانوں کی طرف سے اسی قسم کی کوشش کیجائے، یعنی سال بسال کسی مسلمان فاضل کے خدمات حاصل کئے جائیں جو اسلام اور پیغمبر اسلام پر طلباء سے انگریزی کے ذوق اور موجودہ رنگ کے مطابق خطبات دے سکے،

خوش قسمتی سے اس کام کے مالی پہلو کی کفالت کے لئے مدراس میں ایک ایسی کمیٹی مل گئی جس نے ہر طرح اس کی ضمانت کر لی، یہ سیٹھ ایم جمال محمد صاحب کی ذات تھی جن کی فیاضی سے مدراس کی متعدد تعلیمی درسگاہیں سیراب ہو رہی ہیں،

امید ہے کہ موصوف کا اسلامی دروہ اس سلسلہ کو تادیر قائم رکھنے کی تدبیر میں آئندہ بھی مصروف رہیگا، اور خطبات اسلامیہ مدراس کا یہ سلسلہ یورپ کے مشہور خطبات کے سلسلوں کی طرح بہت مفید اور شہرت پذیر ہوگا،

یہ میری سعادت ہے کہ اس اہم اور مقدس کام کے لئے سب سے پہلے میری حقیر ذات کا انتخاب عمل میں آیا، اور اس طرح مجھے موقع ملا کہ میں اس عظیم الشان سلسلہ کی پہلی کڑی بن سکوں، یہ خطبہ مدراس کے لالی ہال میں مغرب کے بعد ہر ہفتہ اور بعض ہفتہ میں دو دفعہ دیئے گئے، اور اس طرح یہ آٹھ خطبہ اکتوبر ۱۹۲۵ء کے پہلے ہفتہ سے شروع ہو کر نومبر ۱۹۲۵ء کے اخیر ہفتہ میں ختم ہوئے، سیٹھ حمید حسن صاحب ناظم مجلس کا شکر گزار ہوں کہ ان خطبات کے لئے ہر قسم کا اہتمام، اعلان اور ان کے انگریزی ترجمہ کا کام انھوں نے انجام دیا، مدراس کی مسلمان سپیک کا ممنون ہوں کہ اس خشک بیان کو جو کبھی دو دو اور تین تین گھنٹے تک جاری رہا، انھوں نے صبر و تحمل سے سنا، اور اس کی قدر کی، غیر مسلم اصحاب بھی شکریہ کے مستحق ہیں جنھوں نے باوجود اردو آسانی سے نہ سمجھ سکنے کے حقیقت کی جستجو کے لئے ان جلسوں میں شرکت کی،

مدراس کے اردو اور انگریزی اخبارات کا بھی شکر گزار ہوں، جنھوں نے ہر ہفتہ ان خطبوں کا خلاصہ اپنے کالموں میں شائع کیا، اخبار ہندو اور دیلی اکسپرس مدراس خصوصیت کے ساتھ قابل ذکر ہیں، جنھوں نے فیاضی کے ساتھ اپنے کالم ان خطبوں کی انگریزی تلخیص کی اشاعت کے لئے وقف کئے،

آخر میں ان خطبات کو ادراک کی شکل میں ناظرین کے سامنے پیش کرتے ہوئے درگاہ الہی میں سرسجود ہوں کہ وہ اس عقیدت کے نذرانہ کو قبول فرمائے، اور خلاص

توفیق کی نعمت سے ان کے محرر کو مالا مال کرے،

اُمیدوارِ رحمت

سید سلیمان ندوی،

دہلی، بہار

دسمبر ۱۹۲۵ء

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

حضرات! آج پندرہ برس کے بعد مجھے موقع ملا ہے کہ میں آپ کی تعلیمی انجمن ”سلم ایجوکیشنل ایسوسی ایشن آف سدرن انڈیا“ کی طلب پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور یہاں آکر آپ کے سامنے سیرۃ نبویؐ کے مختلف پہلوؤں پر خطبے دوں، یہ آٹھ خطبے ہوں گے، جو مختلف آٹھ صحبتوں میں آپ کے سامنے پیش ہونگے ان کی ترتیب یہ ہوگی،

- ۱۔ انسانیت کی تکمیل صرف انبیاء کرام علیہم السلام کی سیرتوں سے ہو سکتی ہے
- ۲۔ عالمگیر اور دائمی نمونہ عمل صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے،
- ۳۔ سیرۃ نبویؐ کا تاریخی پہلو،
- ۴۔ سیرۃ نبویؐ کی کاملیت،
- ۵۔ سیرۃ نبویؐ کی جامعیت،
- ۶۔ سیرۃ نبویؐ کی عملیت،
- ۷۔ اسلام کے پیغمبر کا پیغام،
- ۸۔ ایمان اور عمل،

مدرسہ نے اپنے نوجوان فرزندوں کو ایک سلسلہ خطبات اسلامیہ کے ذریعہ

مذہب سے واقف کرنے کا جو طریقہ اختیار کیا ہے، وہ یقیناً ہندوستان کے صوبوں میں ہماری اسلامی تعلیمی انجمنوں کا اس راہ میں پہلا قدم ہے، مدراس کی سرزمین پورے ہندوستان میں سب سے پہلا صوبہ ہے، جہاں اسلام کی شعاعیں سب سے پہلے آکر چلکیں اور یہ اس وقت ہوا جب ہندوستان کے کسی گوشہ میں بھی اسلام کے کسی سپاہی کا قدم نہیں پڑا تھا، معجزہ شق القدر کے چاند کی روشنی تھی، جو بحر عرب سے گذر کر بحر ہند کے اس ساحل تک پہنچی، اور دلوں کو روشن کر گئی، تحفۃ المجاہدین کی یہ روایت اگر صحیح ہو جسکی تائید ہمارے ایک نو مسلم دوست ڈاکٹر غلام محمد کے بیان سے ہوتی ہے، کہ انھوں نے خود مدراس میں آکر ہندوؤں کی ایک قلمی سنسکرت کتاب میں بھی اس واقعہ کو بعینہ درج پایا ہے، اور جس کو انھوں نے چھپو ابھی دیا ہے، تو ہمیں اس حالت میں مدراس کی ایک اسلامی تعلیمی انجمن کی اس قابل رشک سبقت پر کوئی تعجب نہیں ہے، کہ مدراس کو اسلام کی خدمات میں پہل کرنے کا تاریخی حق، آج سے نہیں، بلکہ تیرہ سو برس پہلے پہنچتا ہے، امید ہو کہ ہندوستان کے دوسرے صوبوں کی اسلامی تعلیمی انجمنیں اس کی تقلید کریں گی، حضرات! میں اس وقت آپ کے سامنے اُردو میں تقریر کر رہا ہوں، گو اُردو زبان نے ہندوستان میں اتنی ترقی کر لی ہے کہ وہ ملک کے ہر گوشہ میں بولی اور سمجھی جاتی ہے، تاہم میں محسوس کرتا ہوں کہ مدراس کے لئے مناسب یہ تھا کہ یہ کچھ انگریزی میں ہوتے، تاکہ ان کے فائدہ کا دائرہ زیادہ وسیع ہوتا، اور وہ بھی اس میں شریک ہو سکتے اور دھچپے لے سکتے جو اردو بالکل نہیں سمجھتے، یا پوری طرح نہیں سمجھتے، اسی سے یہ ثابت ہو جاتا ہو کہ علماء پر آج انگریزی کا جانا بھی فرض ہو گیا ہو، خدا کرے وہ دن آئے جب ہمارے علماء خدا کا پیغام خدا کی ہر بنائی ہوئی زبان میں دنیا کو پہنچا سکیں،

پہ خطبہ

انسانیت کی تکمیل صرا نبی اکرم علیہ السلام

کی

سیرتوں سے ہو سکتی ہے،

دنیا کا یہ طلسمی کارخانہ دنگا رنگ عجائبات سے معمور ہے، قسم قسم کی مخلوقات ہیں، ہر مخلوق کی علیحدہ علیحدہ صفات اور خاصیتیں ہیں، جمادات سے لیکر انسان تک اگر نظر ڈالئے تو معلوم ہوگا کہ تبدیلیج اور آہستہ آہستہ ان میں احساس، اور اک اور ارادہ کی ترقی ہوتی جاتی ہے، جمادات کی ابتدائی قسم مثلاً ذرات (ٹیمز) یا اتھیر ہر قسم کے احساس، اور اک اور ارادہ سے خالی ہے، جمادات کے اقسام میں ایک طرح کی زندگی کا ہلکا سا نشان ملتا نباتات میں احساس کی ایک غیر ارادی کیفیت نشوونما کی صورت میں جلوہ گر معلوم ہوتی ہے حیوانات میں احساس کے ساتھ ارادہ کی حرکت بھی ہے، انسان میں احساس، اور اک اور ارادہ پورے کمال کے ساتھ پایا جاتا ہے، یہی احساس، اور اک اور ارادہ ہمارے تمام ذمہ داریوں کا اصلی سبب ہے، مخلوق کی جس صفت میں جس حد تک یہ چیزیں کم ہیں اسی

حد تک وہ ارادی فرائض کی ذمہ داریوں سے آزاد ہے، جاؤات سرے سے ہر قسم کے فرائض سے محروم ہیں، نباتات میں زندگی اور موت کے کچھ فرائض پیدا ہو جاتے ہیں، حیوانات میں کچھ اور فرائض بڑھ جاتے ہیں، انسانوں کو دیکھئے تو وہ فرائض کی پابندیوں سے سراسر جکڑا ہوا ہے، پھر انسان کے مختلف افراد پر نظر ڈالئے تو عجوبوں، پاگل، بیوقوف، بچے، ایک طرف اور عاقل، بالغ، دانا، ہشیار، عالم دوسری طرف، اسی احساس، ادراک اور ارادہ کی کمی و بیشی کے لحاظ سے اپنے اپنے فرائض کچھ نہیں رکھتے، یا کم رکھتے ہیں، یا بہت زیادہ رکھتے ہیں،

دوسری حیثیت سے دیکھئے کہ جس مخلوق میں احساس، ادراک اور ارادہ کی قسمی کمی ہو اتنی ہی فطرت اور قدرت الہی اس کی پرورش اور نشوونما کے فرائض کا بار خود اپنے اوپر اٹھائے ہے، اور جیسے جیسے مخلوقات انکس کھولتی جاتی ہے، فطرت اس بار کو اس کے احساس و ادراک و ارادہ کے مطابق ہر صنف مخلوق پر ڈالتی جاتی ہے، پہاڑوں کے ص و گہر کی پرورش کون کرتا ہے؟ سمندر کی مچھلیوں کو کون پالتا ہے؟ جنگل کے جانوروں کی غور و پرداخت کا فرض کون انجام دیتا ہے؟ حیوانات کی بیماری اور گرمی سردی کی دیکھ بھال کون کرتا ہے؟ یہاں تک کہ سرد یا گرم مقامات کے رہنے والے جانوروں اور پہاڑی، جنگلی اور صحرائی جانوروں میں بھی باوجود ایک ہی قسم کی نوعِ حیوان ہونے کے آب و ہوا کی مختلف ضرورتوں کی بنا پر آپ ان کی ظاہری حالتوں میں صریح فرق پائیں گے، یورپ کے کتے اور افریقہ کے کتے کی ضرورتوں میں موسم اور آب و ہوا کے اختلاف کے سبب جو اختلاف ہے اسکا سامان بھی فطرت خود اپنی طرف سے کرتی ہے، اور اسی لئے مختلف آب و ہوا اور موسم کے ملکوں کے جانوروں میں پنچہ، بال، روئیں، کھال کے رنگ اور اور چیزوں میں سخت

اختلافات پائے جاتے ہیں،

یہ تو حصولِ منفعت کی صورتیں اور شکلیں تھیں، جن سے آپ کو یہ معلوم ہو گا کہ جہاں جس حد تک احساس، ادراک اور ارادہ کی کمی ہے، فطرت اور قدرت خود اس کمی کی کفالت کر لیتی ہے، اور جیسے جیسے مخلوقات الہی درجہ بدرجہ بلوغ کے مرتبہ کو پہنچتی جاتی ہے فطرت منافع کی صورتیں خود ان کے قویٰ کے سپرد کر کے عکسہ ہوتی جاتی ہے، انسان کو اپنی روزی کا سامان آپ کرنا پڑتا ہے، وہ کاشتکاری اور درختوں کے لگانے اور میوؤں کے پیدا کرنے کی محنت اٹھاتا ہے، سردی گرمی سے بچنے کے لئے اس کو فطری کھال روئیں اور اُون نہیں دیئے گئے، اس کا سامان مختلف لباسوں کی شکل میں اس کو خود کرنا ہوتا ہے، بیماریوں اور زخموں کو دور کرنے کے لئے اس کو خود کوشش کرنی پڑتی ہے،

دوسری طرف دیکھئے کہ جہاں جس حد تک احساس اور ارادہ کا ضعف ہے، دشمنوں سے بچاؤ اور زندگی کی حفاظت کا سامان فطرت نے خود اپنے ذمہ لے لیا ہے مختلف جانوروں کو ان کی حفاظت کے لئے مختلف ذریعے دیئے گئے ہیں، کسی کو تیز پنجے، کسی کو نکیلے دانت، کسی کو سینگ، کسی کو اڑنا، کسی کو تیز دڑنے کی قوت، کسی کو ڈنک، کسی کو دانتوں کا زہر، غرض مختلف آلات واسلہ سے خود فطرت نے ان کو مسلح کر دیا ہے مگر غریب انسان کو دیکھو کہ اس کے پاس اپنے بچاؤ کے لئے، نہ ہاتھی کے بڑے بڑے دانت اور سونڈ ہیں، نہ شیروں کے نکیلے دانت اور پنجے، نہ یلوں کے سینگ، نہ کتوں اور سانپوں کا زہر، نہ بھجوروں اور بھڑوں کے ڈنک، غرض ظاہری حیثیت سے وہ ہر طرح نہتہ اور غیر مسلح بنایا گیا ہے، مگر ان سب کی جگہ اس کو احساس، ادراک، تقصیل

اور ارادہ کی زبردست قوتیں دی گئی ہیں، اور یہی معنوی قوتیں، اس کی ہر قسم کی ظاہری کمزوریوں کی تلافی کرتی ہیں، وہ اپنی ان معنوی قوتوں سے بڑے بڑے دانتوں اور سوندوں والے ہاتھوں کو زیر کر لیتا ہے، تیز نیچے اور بڑے جیڑے والے شیروں کو چیر ڈالتا ہے، خوفناک زہریلے سانپوں کو کپڑا لیتا ہی، ہوا کے پرندوں کو گرفتار کر لیتا ہے، پانی کے جانوروں کو چھنسا لیتا ہے، اور اپنے بچاؤ کے لئے سینکڑوں قسم کے ہتھیار، اسلحہ اور سامان پیدا کرتا رہتا ہے،

دوستو! تم خواہ کسی مذہب اور کسی فلسفہ کے معتقد ہو، تم کو یہ تسلیم کرنا ہوگا، کہ تمہاری انسانی ذمہ داریوں کا اصلی سبب، تمہارے احساس، ادراک، تخیل اور ارادہ کی قوتیں ہیں، اسلام میں ان ذمہ داریوں کا شرعی نام تکلیف ہی، یہ تکلیف خود تمہارے اندرونی اور بیرونی قوتوں کے مطابق تم پر عائد ہے، اسلام کا خدا یہ اصول بتاتا ہی،

لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، خدا کسی نفس کو، تکلیف نہیں دیتا، لیکن

(بقیہ) اس کی وسعت کے مطابق،

یہی تکلیف کی ذمہ داری اور فرض ہی، جو دوسری جگہ امانت کے لفظ سے قرآن میں ادا ہوا ہے، یہ امانت کا بار جمادات، نباتات، حیوانات، بلکہ بڑے پہاڑوں اور اونچے آسمانوں کے سامنے پیش کیا گیا، لیکن ان میں سے کوئی اس کو اٹھانہ سکا،

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا
وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا حَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ
كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، ہم نے آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر اس
امانت کو پیش کیا، تو انہوں نے فطری عدم چھٹا
کی بنا پر زبانِ حال سے اس کے اٹھانے سے
انکار کیا، اور اس سے ڈرے، پھر انسان نے انکو

(احزاب - ۹) اٹھایا، بے شک وہ ظالم اور نادان تھا،

آسمان بابرمانت نہ تو نست کشید قرعہ فال بنام من دیوانہ زوند
 "ظالم" و "نادان"۔ "دیوانہ عشق" کی دوسری تعبیر ہے، "ظالم" یعنی اپنی حد سے آگے
 بڑھ جانے والا، یہ صفت انسان کی علی قوت کی بے اعتدالی کا اور "جاہل و نادان"
 ہونا اس کی عقلی و ذہنی قوت کی بے اعتدالی کا نام ہے، "ظلم" کا مقابل عادل، اور
 "جہول" کا مقابل عالم ہے، "عدل" اور "علم" جو بافضل انسان کو حاصل نہیں، ان کو حاصل کرنے
 کے لئے اس کی علی قوت میں عدل یعنی میانہ روی، اور اعتدال اور ذہنی قوت میں ظلم
 اور معرفت کی ضرورت ہے، قرآن مجید کی اصطلاح میں عدل کا دوسرا نام "عمل صالح"
 اور ظلم کا دوسرا نام "ایمان" ہے،

وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ
 اَلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
 نیک کام کئے، (العصر)

یہ نقصان اور گھٹا، وہی ظلم علی اور جہل علی ہے، اور اس کا علاج "ایمان"
 یعنی علم صحیح اور "عدل" یعنی عمل صالح ہے، اس واقعہ کی شہادت میں کہ انسانیت
 اُس وقت تک گھٹنے اور ٹوٹنے میں ہے، جب تک اس کو ایمان اور عمل صالح
 کی توفیق نہ ملے، اللہ تعالیٰ نے زمانہ کو پیش کیا ہے، زمانہ سے مقصود وہ واقعات
 حوادث اور آثار ہیں جو زمانہ کے آغاز سے آج تک دنیا میں ظہور پذیر ہوئے ہیں
 کارلائل کے مشہور فقرہ کے مطابق تاریخ صرف بڑے لوگوں کی سوانحریوں
 کے سلسلہ کا نام ہے، زمانہ کی تاریخ خود اس بات پر گواہ ہے کہ دنیا میں وہ تمام

قومیں اور قوموں کے وہ تمام افراد ہمیشہ گھاٹے اور ٹوٹے میں رہے ہیں، اور برباد و ہلاک ہوئے ہیں، جو ایمان اور عملِ صالح سے محروم تھے،

دنیا کے تمام آسمانی صحیفے، تمام مذہبی کتابیں، تمام اخلاقی قصے، اور انسانوں کے بننے اور بگڑنے کی تمام حکایتیں، ظلم و جہل اور ایمان و عملِ صالح کی دو رنگیوں سے معمور ہیں، ایک طرف ظلم، جہل، شر، تاریکی، دوسری طرف عدل، عملِ صالح، خیر اور نور کی حکایتیں، داستانیں اور تاریخیں ہیں، اور جن افراد نے ان انسانی ذمہ داریوں کو قبول کیا، ان کی تعریف، اور جنہوں نے ان سے انکار کیا ان کی برائی کے بیانات ہیں، یونانی ایڈز، رومی پیرل لائونز، ایرانی شاہنامہ، ہندی مہابھارت اور رامائن اور گیتا کیا ہیں؟ ہر قوم کے سامنے اس کے بڑے بڑے اشخاص، اور اکابر و جلال کی زندگیوں سے علم و جہل، ظلم و عدل، خیر و شر اور ایمان و کفر کی معرکہ آرائیوں کی عبرت مناسیں ہیں، تاکہ ہر قوم ظلم، شر اور کفر کے برے نتیجوں سے بچکر، عدل، خیر اور ایمان کی مثالوں سے فائدہ اٹھائے،

تورات، انجیل، زبور، اور قرآن پاک کے بیشتر مضامین کیا ہیں؟ ظالم، شریعہ اور کافروں اور افراد کی تباہی اور عادل، نیک اور مومن قوموں اور افراد کی سعادت اور فلاح و کامیابی کی نظیریں، تاکہ ان کو سنکر ظالم عادل بنیں، شریر نیک ہوں، اور کافر مومن بن جائیں، اسی لئے خاتم النبیین علیہ السلام سے پہلے ہر زمانہ میں اور ہر ملک میں خدا کے پیغمبر اور فرستائے آئے کہ وہ اپنی اپنی قوموں کے سامنے اپنی زندگی نمونہ کے طور پر پیش کریں، تاکہ ان کی پوری قوم یا اس کے نیک افراد فلاح اور کامیابی حاصل کریں، اور آخر میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمتِ عالم بنا کر بھیجا گیا، تاکہ وہ تمام عالم کیلئے

دنیا میں اپنی زندگی کا نمونہ ہمیشہ کے لئے چھوڑ جائیں، انحضرت صلیع کی زبان مبارک سے قرآن مجید نے یہ اعلان کیا،

فَقَدْ كَبَّتْ فِيكُمْ عُمَرُ امِّنْ (اے قریشیو!) میں اس (دعائے نبوت) سے پہلے تمہارے درمیان ایک عمر رہا ہوں،

(یونس) کیا تم نہیں سمجھتے،

اس آیت پاک میں درحقیقت وحی الہی نے خدا اپنے پیغمبر کی سوا انحضرت اور سیرت کو اس کی نبوت کے ثبوت میں پیش کیا ہے،

بہر حال تاریخ کی دنیا میں ہزاروں لاکھوں اشخاص نمایاں ہیں، جنہوں نے آنے والوں کے لئے اپنی اپنی زندگیاں نمونہ کے طور پر پیش کی ہیں، ایک طرف شاہان عالم کے باشان و شکوہ دربار ہیں، ایک طرف سپہ سالاروں کے جنگی پرے ہیں، ایک طرف حکماء اور فلاسفوں کا متین گروہ ہے، ایک طرف فاتحین عالم کی پر جلال صفیں ہیں، ایک طرف شعراء کی بزمِ رنگیں ہے، ایک طرف دولتمندوں اور خزانوں کے مالکوں کی نرم گدیاں اور کھٹکھٹاتی تجوریاں ہیں، ان میں سے ہر ایک کی زندگی آدم کے بیٹوں کو اپنی اپنی طرف کھینچتی ہے، کا تھیج کا ہنسیباں، مقدونیہ کا سکندر، روم کا سیزر، ایران کا دارا، یورپ کا نیپولین، ہر ایک کی زندگی ایک کشش رکھتی ہے، سقراط، افلاطون، ارسطو، دیوجانس اور یونان کے دوسرے مشہور فلسفیوں سے لے کر اسپنسر تک تمام حکماء اور فلاسفوں کی زندگیوں میں ایک خاص رنگ نمایاں ہے، نروو و فرعون، اور ابو جہل و ابولہب کی دوسری شخصیتیں ہیں، تارون کی ایک الگ زندگی ہے، غرض دنیا کے اسٹیج پر ہزاروں

قسم کی زندگیوں کے نمونے ہیں، جو بنی آدم کی عملی زندگی کے لئے سامنے ہیں، لیکن بتایا کہ ان مختلف اصناف انسانی میں سے کس کی زندگی نوع انسان کی سعادت، فلاح اور ہدایت کی ضامن اور کفیل اور اس کے لئے قابلِ تقلید نمونہ ہے،

ان لوگوں میں بڑے بڑے فاتح اور سپہ سالار ہیں، جنہوں نے اپنی تلوار کی نوک سے دنیا کے طبقے الٹ دیئے ہیں، لیکن کیا انسانیت کی فلاح و ہدایت کیلئے انہوں نے کوئی نمونہ چھوڑا، کیا ان کی تلوار کی کاٹ میدانِ جنگ سے آگے بڑھ کر انسانی اوہام و خیالاتِ فاسدہ کی بیڑیوں کو بھی کاٹ سکی؟ انسانوں کے باہمی برادرانہ تعلقات کی گتھی بھی سلجھا سکی؟ انسانی معاشرت کا کوئی خاکہ پیش کر سکی؟ ہماری روحانی مایوسیوں اور ناامیدیوں کا کوئی علاج بتا سکی؟ ہمارے دلوں کی ناپاکی اور زنگ کو مٹا سکی؟ ہمارے اخلاق اور اعمال کا کوئی نقشہ بنا سکی؟

دنیا میں بڑے بڑے شاعر بھی پیدا ہوئے ہیں، لیکن خیالی دنیا کے شیشہ نشاہ عملی دنیا میں بالکل بیکار ثابت ہوئے، اسی لئے افلاطون کے مشہور نظامِ حکومت میں ان کے لئے کوئی جگہ نہیں رکھی گئی، ہومر سے لیکر آج تک فوری جوش و ہنگامہ کی پیدائش اور خیالی لذت و الم کی افزائش کے سوا نسلِ انسانی کو اس کی زندگی کے مشکلات دور کرنے کے لیے یہ لوگ کوئی صحیح مشورہ نہ دے سکے، کیونکہ انکی شیریں زبانوں کے پیچھے ان کے حسنِ عمل کا کوئی خوشنما نمونہ نہ تھا، اسی لیے قرآن پاک نے کہا،

وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَہْمِيْمُونَ اور شاعران کی پیروی بھکے ہوئے لوگ کرتے ہیں، کیا تو نہیں دیکھتا کہ وہ ہر وادی میں بھٹکتے

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، رہتے ہیں اور وہ جو کچھ ہیں اس کو کرتے نہیں
لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک کام کئے

(شعراء ص- ۱۱)

قرآن پاک نے ان کی شیریں زبانی کے بے اثر ہونے کا فلسفہ بھی بتا دیا کہ وہ
خیالات کی وادیوں میں بھٹکتے رہتے ہیں، اور ایمان و عملِ صالح کے جوہر سے خالی
ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ اس دولت سے مالا مال ہوں تو کچھ نہ کچھ ان کی باتوں
میں ضرور اثر ہوگا، تاہم وہ اصلاح و ہدایت کے عظیم انسان فریضہ کو دا نہیں کر سکتے
دنیا کی تاسخ خود اس واقعہ پر گواہ ہے،

حکماء اور فلاسفہ جنہوں نے بارہا اپنی عقلِ رسا سے نظامِ عالم کے نقشے بدل دیے
ہیں، جنہوں نے عجائباتِ عالم کی طلسم کشائی کے حیرت انگیز نظریے پیش کئے ہیں، وہ
بھی انسانیت کے نظامِ ہدایت کا کوئی عملی نقشہ پیش نہ کر سکے، اور نہ فلسفہ
انسانی کی طلسم کشائی میں کوئی عملی امداد دے سکے، کہ ان کی دقیق نکتہ سنجیوں اور
بلند خیالیوں کے پیچھے بھی حسنِ عمل کا کوئی نمونہ نہ تھا، ارسطو نے فلسفہ اخلاق کی بنیاد
ڈالی، ہرئیو نیورٹی میں اس کے ایتھکس پر بہترین لکچر دیئے جاتے ہیں، اور اخلاقی مسائل
میں اس کی نکتہ آفرینیوں کی داد دی جاتی ہے، لیکن سچ بتاؤ اس کو پڑھ کر یا سن کر نوعِ
انسانی کے کتنے افراد راہِ راست پر آئے، آج دنیا کی ہرئیو نیورٹی میں ایتھکس کے
یڑے بڑے لائق پروفیسر اور اساتذہ موجود ہیں، مگر ان کے علم اخلاق کے فلسفیانہ
رموز و اسرار کا دائرہ اثر ان درس گاہوں کی چار دیواریوں سے کبھی آگے بڑھ سکا؟
یا بڑھ سکتا ہے؟ اس لئے کہ جب ان کمروں سے نکل کر وہ باہر میدان میں آتے ہیں

تو ان کی عملی زندگی، عام افراد انسانی سے ایک انچ بھی بلند نہیں ہوتی، اور انسان
کانوں سے نہیں آنکھوں سے بنتا ہے،

دنیا کے اسٹیج پر بڑے بڑے بادشاہ اور حکمران بھی رونا ہوتے ہیں، جنہوں نے
کبھی کبھی چار دانگ عالم پر حکومت کی ہے، قوموں کی جان و مال پر قابض ہوئے
ہیں، ایک ملک کو اُجاڑا، اور دوسرے کو بسایا ہے، ایک قوم کو گھٹایا اور دوسری
کو بڑھایا ہے، ایک سے چھینا اور دوسرے کو دیا ہے، مگر ان کا عام نقشہ وہی رہا،
جس کو قرآن پاک نے ایک آیت میں ملکہ سبا کی زبان سے ادا کیا ہے،

اِنَّ الْمُلُوْكَ اِذَا دَخَلُوْا قَرْيَةً
اَفْسَدُوْهَا وَجَعَلُوْا اَعْنٰتَہَا
اَذِلَّةً ، (سبا - ع ۳)

بے شک بادشاہ جب کسی آبادی میں داخل
ہوتے ہیں تو اس کو بگاڑ دیتے ہیں اور وہاں کے
مغز باشندوں کو ذلیل کر دیتے ہیں،

ان کی تلواروں کی دھاک نے آبادیوں اور محبوں کے مجرموں کو روپوش کر دیا
لیکن تنہائیوں اور خلوت خانوں کے روپوش مجرموں کو وہ باز نہ رکھ سکے، انہوں نے
بازاروں اور راستوں میں امن و امان قائم کیا، لیکن دلوں کی بستی میں وہ امن و امان
قائم نہ کر سکے، انہوں نے ملک کا نظم و نسق درست کیا، لیکن روجوں کی مملکت کا نظم و
نسق ان سے درست نہ ہو سکا، بلکہ ہر قسم کی روحانی بربادی انہی کے درباروں
سے نکل کر ہر جگہ پھیلتی رہی، کیا سکندر اور سیزر جیسے بڑے بڑے بادشاہ بھی ہمارے
لئے کچھ چھوڑ گئے؟

بڑے بڑے مقنن سولن سے لے کر اس وقت تک پیدا ہوئے ہیں، لیکن انکے
قانون کی عمر نے بقا کی دولت نہ پائی، اور اس کے ماننے والوں کو دل کی صفائی

کا راز نہ ملا، دوسرے دور کے حاکموں اور عدالتوں نے خود اس کو حرفِ غلط سمجھ کر
مٹا دیا، اور اپنی مرضی اور اپنی مصلحتوں کے مطابق، نہ کہ انسانوں کی اصلاح کی خاطر
اس کی جگہ دوسرا قانون بنایا، اور آج بھی یہی حالت قائم ہے، آج اس مذهب پر
حکومت میں بھی یہی صورت قائم ہے کہ آئین ساز مجلسیں بنائی گئی ہیں، جو اپنے ہر
اجلاس میں آج جو بناتی ہیں کل اس کو مٹاتی ہیں، اور یہ سب کچھ انسانوں کی خاطر
نہیں، بلکہ حکومتوں کی خاطر ہوتا رہتا ہے،

عزیز دوستو! تم نے صفتِ انسانی کے بلند پایہ طبقوں میں سے جن سے
انسانوں کی بھلائی اور سدھار کی توقعات ہو سکتی ہیں، ہر ایک کا جائزہ لے لیا،
غور سے دیکھو! اس وقت دنیا میں جہاں کہیں بھی نیکی کی روشنی، اور اچھائی کا نور ہو،
جہاں کہیں بھی خلوص اور دل کی صفائی کا اجالا ہو، کیا وہ صرف اونہی بزرگوں کی تعلیم
اور ہدایت کا نتیجہ نہیں ہے، جن کو تم انبیاءِ کرام کے نام سے جانتے ہو؟ پہاڑوں
کے غار، جنگلوں کے جھنڈ، شہروں کی آبادیاں، غرض جہاں بھی رحم، انصاف،
غریبوں کی مدد، یتیموں کی پرورش، اور نیکیوں کا سراغ ملتا ہو وہ اسی برگزیدہ جماعت
کے کسی نہ کسی فرد کی دعوت اور پکار کا دائمی اثر ہے، قرآن مجید کی تعلیم کے مطابق:-
إِنَّ مِنْ أُمَّةٍ أَخْلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی قوم نہیں جس میں کوئی انسانوں کا ہشیا
(ملاحظہ) کرنے والا نہ گذرا،

وَلِيُصَلِّ تَقْوِيَةً هَادِيَةً (رعد) اور ہر قوم کے لئے ایک رہنما ہے،

آج ہر قوم اور ہر ملک میں انہی کی برکتوں کا اُجالا نظر آتا ہے، اور ہر طرف
انہی کی پکاروں کی آواز بازگشت سنائی دیتی ہے، افریقہ کے وحشی ہوں، یا یورپ کے

مذہب، سب کے دلوں کی صفائی انھیں کے سرخسپوں سے ہوتی ہے، اور ہو رہی ہے؛
 اوپر جتنے بلند پایہ اور عالی رتبہ انسانی طبقوں کے نام آئے ہیں، ان میں سب سے
 بلند و مرتبہ اعلیٰ وہ طبقہ ہے جو بادشاہوں کی طرح جموں پر نہیں بلکہ دلوں پر حکومت
 کرتا ہے، اس کی حکمرانی کی زمین، دنیا کی مملکت نہیں، بلکہ دلوں کی مملکت ہے، جو گو
 سپہ سالاروں کی طرح تیغ بکت نہیں، تاہم وہ گناہوں کے پرے، اور آلودگیوں کی
 صفیں دم کے دم میں الٹ دیتا ہے، وہ گویا خیالی شاعر نہیں، لیکن اس کی شیریں بیانیوں
 کے ذائقہ سے اب تک انسانوں کے کام و دھن لطف اٹھا رہے ہیں، وہ گویا ہر
 طور پر قانون ساز اور مجلسوں کے سینئر دستے، لیکن صد ہا اور ہزار ہا سال گزر جانے
 کے بعد بھی ان کا قانون اسی طرح زندہ ہے، جو خود حاکموں اور عدالتوں پر حکمران ہے
 اور بلا تفریق شاہ و گدا، اور بادشاہ و رعایا سب پر یکساں جاری ہے،

یہاں مذہب اور اعتقاد کا سوال نہیں، بلکہ عملی تاریخ کا سوال ہے، کہ آیا یہ
 واقعہ ہے یا نہیں؟ پاٹلی پتر کے راجہ اشوکا کے احکام صرف پتھر کی لاٹوں پر کندہ ہیں
 مگر بودھ کا حکم دلوں کی تختیوں پر منقوش ہے، اہین، ہستنا پور (دہلی) اور قنوج
 کے راجاؤں کے احکام مٹ چکے ہیں، لیکن منوجی کا دھرم شاستر اب تک نافذ
 اور جاری ہے، بابل کے سب سے پہلے قانون ساز بادشاہ حمورابی کے قانونی دفاتر
 مدت ہوئی کہ مٹی کے ڈھیر میں دفن ہو گئے، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیم
 آج بھی موجود ہے، فرعون کی ندائے اَنَا رَبُّکُمْ اَلَا عَلٰی کے دن قائم رہی؛ مگر
 حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اعجاز کا آج بھی زمانہ معترف ہے، سولن کے بنائے ہوئے
 قانون کے دن چل سکے؛ مگر تورات کا آسمانی قانون آج بھی انسانوں میں عدل

کی ترازو ہے، وہ رومن لاجس نے حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام کو عدالت میں گنہگار ٹھہرایا تھا، صدیاں گزریں کہ معدوم ہو چکا، مگر حضرت عیسیٰ کی تعلیم و ہدایت آج بھی گنہگاروں کو نیک اور بھرموں کو پاک بنانے میں اسی طرح مصروف ہے، مکہ کے ابو جہل، ایران کے کسریٰ، اور روم کے قیصر کی حکومتیں مٹ گئیں، مگر شہنشاہِ مدینہ کی فرمانروائی بدستور قائم اور مسلم ہے،

دوستو! میرے گذشتہ بیانات نے اگر تمہارے دلوں میں تشفی کا کوئی اثر پیدا کیا ہے، تو صرف اپنے عقیدہ سے نہیں، بلکہ عقلی استدلال، اور دنیا کی علی تارضیج سے تمہارے دلوں میں یہ یقین پیدا ہو گیا ہو گا کہ بنی نوع انسان کی حقیقی بھلائی، اعمال کی نیکی، اخلاق کی بہتری، دلوں کی صفائی، اور انسانی قوموں میں اعتدال اور میانہ روی پیدا کرنے کی کامیاب کوششیں اگر کسی طبقہ انسانی نے انجام دی ہیں تو وہ صرف انبیاء کرام کا طبقہ ہے، جو خدا کے فرستادہ ہو کر اس دنیا میں آئے، اور دنیا کو نیک تعلیم اور ہدایت دے کر اپنے بعد بھی لوگوں کے لئے چلنے کا ایک راستہ بنا کر چھوڑ گئے، جن کی تعلیم و عمل کے سرچشمہ سے بادشاہ و رعایا، امیر و غریب، جاہل و عالم سب برابر کا فیض پا رہے ہیں،

اور ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم پر اپنی حجت
وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ
عَلَىٰ قَوْمِهِ طَوَّعًا نَّصَرْتُهُمْ وَلَبِىَّ الْحَمْدُ
عَلَىٰ قَوْمِهِ طَوَّعًا نَّصَرْتُهُمْ وَلَبِىَّ الْحَمْدُ
نَسَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ
وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ط
كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ
اور ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم پر اپنی حجت
پیش کرنے کے لئے یہ دلیل عنایت کی، ہم جسکو
چاہتے ہیں بدرجہا بلند کر دیتے ہیں، بیشک
تیرا پروردگار حکمت والا اور علم والا ہے، اور
ہم نے اُن (ابراہیم) کو اسحاق اور یعقوب عطا کیے

ان پاک آیتوں میں انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لئے اصنافِ انسانی میں سے ایک خاص طبقہ کے بیشتر افراد کے نام بتائے گئے ہیں جن کی پیروی اور تقلید ہماری وحی و بیماریوں کا علاج اور اخلاقی کمزوریوں کا درماں ہے، یہی وہ مقدس گروہ ہے جو خدا کی بسائی تمام آبادیوں میں پھیلا، اور مختلف زمانوں میں اپنی تعلیم و ہدایت کا چراغ روشن کرتا رہا، آج انسان کے سرمایہ میں فلاح، سعادت، اخلاق، نیک اعمال اور بہترین زندگیوں کے جو کچھ اثرات متنازع ہیں، وہ سب انہی بزرگوں کے فیوض و برکات ہیں وہ جگہ جگہ اپنے نقشِ قدم چھوڑ گئے، اور دنیا کم و بیش انہی پر چل کر اپنی کوششوں کی کامیابی کو ڈھونڈ رہی ہے،

نوح کا جوش تبلیغ، ابراہیم کا ولولہ توحید، اسحاق کی وراثتِ پدری، اسمعیل کا اثباتِ موسیٰ کی سعی و کوشش، ہارون کی رفاقتِ حق، یعقوب کی تسلیم، داؤد کا غربتِ حق پر ماتم، سلیمان کا سرو و حکمت، زکریا کی عبادت، یحییٰ کی عفت، عیسیٰ کا زہد، یونس کا اعتدال، قصور، لوط کی جانفشانی، ایوب کا صبر، یہی وہ حقیقی نقش و نگار ہیں جن سے ہماری وحی اور اخلاقی دنیا کا ایوان آراستہ ہے، اور جہاں کہیں ان صفاتِ عالیہ کا وجود ہے، وہ انہی بزرگوں کی مثالوں اور نمونوں کا عکس ہے،

انسانوں کی عمدہ معاشرت، صحیح تمدن، اور اعلیٰ مسرت کی تکمیل اور کائنات کے اندر اس کو انشرف المخلوقات کا مرتبہ حاصل کرانے میں یقیناً تمام کارکنِ طبقاتِ انسانی کا حصہ ہے، ہیئتِ دانوں نے تاروں کی چالیں بتائیں، ہمارے خیروں کے خواہی ظاہر کئے، طبیعوں نے بیماریوں کے نسخے ترتیب دیئے، مہندسوں نے عمارتوں کا فن نکالا، صناعتوں نے ہنر اور فن پیدا کئے، ان سب کی کوششوں سے مل کر یہ دنیا تکمیل کو

پہنچی، اس لئے ہم ان سب کے شکر گزار ہیں، مگر سب سے زیادہ ممنون ہم ان بزرگوں کے ہیں، جنہوں نے ہماری اندرونی دنیا کو آباد کیا، جنہوں نے ہماری حرص و ہوس کی اندرونی چالیں درست کیں، ہماری روحانی بیماریوں کے نسخے ترتیب دیئے، ہمارے جذبات ہمارے احساسات اور ہمارے ارادوں کے نقتے درست کئے، ہمارے نفوس و قلوب کے عروج و منزل کا فن ترتیب دیا، جس سے دنیا کے صحیح تہذیب اور صحیح معاشرت کی تکمیل ہوئی، اخلاق و سیرت انسانی کا جو ہر قرار پایا، نیکی اور بھلائی ایوانِ عمل کے نقش و نگار ٹھہرے، خداوندہ کا رشتہ باہم مضبوط ہوا، اور روز الست کا بھولا ہوا وعدہ ہم کو یاد آیا، اگر ہم انسانی سرشت کے ان رموز و اسرار اور نیکی و سعادت کے ان پیغمبرانہ تعلیمات سے ناواقف ہوتے تو کیا یہ دنیا کبھی تکمیل کو پہنچ سکتی، اس لئے اس برگزیدہ اور پاک طبقہ انسانی کے احسانات ہم انسانوں پر سب سے زیادہ ہیں، اور اس لئے ہر فرد انسانی پر خواہ وہ کسی صنف سے تعلق رکھتا ہو، ان کی شکر گزاری کا اظہار واجب ہے، اسی کا نام اسلام کی زبان میں صلوة و سلام ہے، جو ہمیشہ انبیاء کرام کے نام نامی کے ساتھ تھا ہم ادا کرتے ہیں، اللھم صل علیھم و سلم۔

حضرات یہ نفوس قدسیہ اپنے اپنے وقت پر آئے اور گزر گئے، اس عالم فانی کی کوئی چیز ابدی نہیں، ان کی زندگیاں خواہ کتنی ہی مقدس اور محصوم ہوں تاہم وہ دوام و بقا کی دولت سے سرفراز نہ تھیں، اس لئے آئندہ آنے والے انسانوں کے لئے جو چیز بہر ہو سکتی ہے، وہ ان کی زندگیوں کی تحریری اور روایتی عکس اور تصویریں ہیں، ہمارے پاس اس کے سوا اس سرمایہ سعادت کی حفاظت کا کوئی اور طریقہ نہیں دنیا میں پچھلے عہد کے علوم، فنون، خیالات، تحقیقات، واقعات اور حالات کے جاننے کا

اس کے علاوہ کوئی ذریعہ نہیں، انسانی زندگیوں کے انہی تحریری اور روایتی عکسوں اور تصویروں کا نام تاریخ اور سیرت ہے، ہماری زندگی کے دوسرے پہلوؤں میں ممکن ہو کہ ہر سانچہ زندگی میں کوئی نہ کوئی عبرت و بصیرت ہو، لیکن ہماری اخلاقی اور روحانی زندگی کی تکمیل و تزکیہ کے لئے صرف انبیاء کرام اور ان کے نقش قدم پر چلنے والی ہستیوں کی تاریخیں اور سیرتیں ہی کارآمد اور مفید ہو سکتی ہیں، اب تک دنیا نے انہی سے فیض پایا ہے، اور آئندہ بھی انہی سے فیض پاسکتی ہے، اس لئے دنیا کا اپنے تزکیہ اور تکمیل روحانی کے لئے ان برگزیدہ ہستیوں کی سیرتوں کی حفاظت سب سے بڑا اہم فرض ہے،

بہتر سے بہتر فلسفہ، عمدہ سے عمدہ تعلیم، اچھی سے اچھی ہدایت زندگی نہیں پاسکتی اور کامیاب نہیں ہو سکتی، اگر اس کے پیچھے کوئی ایسی شخصیت اس کی حامل اور عامل ہو کہ قائم نہیں ہے، جو ہماری توجہ، محبت اور عظمت کا مرکز ہو، جس جہا ذکر و کو دیانامی سے ہم اوائل فروری ۱۹۲۲ء میں جازومصر سے واپس آرہے تھے، اتفاق سے مشہور شاعر ڈاکٹر طیکور بھی اسی پر امریکہ کے سفر سے واپس ہو رہے تھے، ایک رفیق سفر نے ان سے سوال کیا کہ تیرہموساج کی ناکامی کا سبب کیا ہے؟ حالانکہ اس کے اضمیال بہت منصفانہ و صلح کل کے تھے، اس کی تعلیم تھی کہ سارے مذہب سچے اور کل مذہبوں کے بانی اچھے اور نیک لوگ تھے، اس میں عقل اور منطق کے خلاف کوئی چیز نہ تھی، وہ موجودہ تمدن، موجودہ فلسفہ اور موجودہ حالات کو دیکھ کر بنایا گیا تھا، تاہم اس نے کامیابی حاصل نہ کی، فلسفی شاعر نے جواب میں کتنا اچھا نکتہ بیان کیا کہ یہ اس لئے ناکامیاب ہوا کہ اس کے پیچھے کوئی شخصی زندگی، اور علی سیرت نہ تھی، جو ہماری

تو جہ کا مرکز بنتی، اور ہماری نیکو کاری کا نمونہ بنتی، اس نکتہ سے ثابت ہوتا ہے کہ مذہب اپنے نبی کی سیرت اور عملی زندگی کے بغیر ناکام ہے،
 غرض ہم کو اپنی ہدایت اور رہنمائی کے لئے معصوم انسانوں، بے گناہ ہستیوں اور ہر حیثیت سے باکمال بزرگوں کی ضرورت ہے، اور وہ صرف انبیاء کرام ہیں، صلوات اللہ علیہم اجمعین،

(۲)

عالمگیر اودائی نمونہ عمل

صاحب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ ہے

دوستو! آج ہماری بزم کا دوسرا دن ہے، اس سے پہلے جو کچھ عرض ہو چکا ہے، وہ پیش نظر ہے، تو سلسلہ سخن آگے بڑھے میری پچھلی تقریر کا حاصل یہ تھا کہ انسان کے حال مستقبل کی تاریکی کو چاک کرنے کے لئے ماضی کی روشنی سے فیض حاصل کرنا ضروری ہے، جن مختلف انسانی طبقوں نے ہم پر احسان کئے ہیں، وہ سب شکر یہ کہ مستحق ہیں، لیکن سب سے زیادہ ہم پر جن بزرگوں کا احسان ہے، وہ انبیاء کرام علیہم السلام ہیں، ان میں سے ہر ایک نے اپنے اپنے وقت میں اپنی اپنی قوموں کے سامنے اس زمانہ کے مناسب حال اخلاق عالیہ اور صفات کاملہ کا ایک نہ ایک بلند ترین معجزانہ نمونہ پیش کیا، کسی نے صبر، کسی نے ایثار، کسی نے قربانی، کسی نے جوش توحید، کسی نے دلدل حق، کسی نے تسلیم، کسی نے عفت، کسی نے زہد، غرض ہر ایک نے دنیا میں انسان کی پرہیزگار زندگی کے راستہ میں ایک ایک منار قائم کر دیا ہے، جس سے صراطِ مستقیم کا پتہ لگ سکے، مگر ضرورت تھی ایک ایسے رہنما اور راہبر کی جو اس سرے سے لے کر اس سرے تک پوری راہ کو اپنے ہدایات اور عملی مثالوں سے روشن

کر دے، اگویا ہمارے ہاتھ میں اپنی زندگی کا پورا گامٹ بک دیدے، جس کو لے کر
اسی کی تعلیم و ہدایت کے مطابق ہر مسافر بے خطر منزل مقصود کا تپہ پالے، یہ راہنما
سلسلہ انبیاء کے آخری فرد محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں، قرآن نے کہا،

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ
شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، وَدَعَيْنَا
إِلَى اللَّهِ بِأَذْنِهِ وَبِرَاجٍ مُنِيرٍ
اے پیغمبر تم نے تجھ کو گواہی دینے والا، اور
دیکھوں کو (خوشخبری سنانے والا اور (خافون)
کو) ہشیا کرنے والا اور خدا کی طرف اس کے
حکم سے پکارنے والا، اور ایک روشن کرنے والا
(احزاب - ج ۶ - ۶)

چراغ بنا کر بھیجا ہے،

آپ عالم میں خدا کی تعلیم و ہدایت کے شاہد ہیں، نیکو کاروں کو فلاح و سعادت
کی بشارت سنانے والے مبشر ہیں، ان کو جو ابھی تک بیخبر ہیں، ہشیا رہا اور بیدار کرنے
والے نذیر ہیں، بھٹکنے والے مسافروں کو خدا کی طرف پکارنے والے داعی ہیں
اور خود ہمہ تن نور اور چراغ ہیں، یعنی آپ کی ذات اور آپ کی زندگی راستہ کی
روشنی ہے، جو راہ کی تاریکیوں کو کافور کر رہی ہے، یوں تو ہر پیغمبر خدا کا شاہد، داعی
مبشر اور نذیر وغیرہ بنکر اس دنیا میں آیا ہے، مگر یہ کل حقیقتیں سب کی زندگیوں میں عملاً
یکساں نمایاں ہو کر ظاہر نہیں ہوئیں، بہت سے انبیاء تھے جو خصوصیت کے ساتھ شاہد
ہوئے، جیسے حضرت یحییٰ، حضرت اسحاق، حضرت اسماعیل وغیرہ، بہت سے
تھے جو نمایاں طور پر مبشر بنے، جیسے حضرت ابراہیم، حضرت عیسیٰ، بہت سے تھے جن کا
خاص وصف نذیر تھا، جیسے حضرت نوح، حضرت موسیٰ، حضرت ہود و حضرت شعیب،
بہت سے تھے جو امتیازی حیثیت سے داعی حق تھے، جیسے حضرت یوسف، حضرت

یونسؑ، لیکن وہ جو شاہد، مبشر، نذیر، داعی، اسراج، منیر، سب کچھ بیک وقت تھا، اور جس کے مرقعِ حیات میں یہ سارے نقش و نگار علما نمایاں تھے، وہ صرف محمد رسول اللہ علیہ السلام والقیات تھے، اور یہ اس لئے ہوا کہ آپ دنیا کے آخری پیغمبر بنا کر بھیجے گئے تھے جس کے بعد کوئی دوسرا آنے والا نہ تھا، آپ ایسی شریعت لے کر بھیجے گئے جو کامل تھی، جسکی تکمیل کے لئے پھر کسی دوسرے کو امانہ تھا،

آپ کی تعلیم دائمی وجود رکھنے والی تھی، یعنی قیامت تک اس کو زندہ رہنا تھا اس لئے آپ کی ذات پاک کو مجموعہ کمال، اور دولت بے زوال بنا کر بھیجا گیا، دوستو! یہ جو کچھ میں نے کہا، یہ میرے مذہبی عقیدہ کی بنیاد پر محض کوئی دعویٰ نہیں ہے، بلکہ یہ وہ واقعہ ہے، جس کی بنیاد دلائل اور شہادتوں پر قائم ہے، وہ سیرت یا نمونہ حیات جو انسانوں کے لئے ایک آئینہ سیرت کا کام لے اس کے لئے متعدد شرطوں کی ضرورت ہے جن میں سب سے پہلی اور اہم شرط تاریخیت تاریخیت | تاریخیت سے مقصود یہ ہے کہ ایک کامل انسان کے جو سوانح اور حالات پیش کیے جائیں وہ تاریخ اور روایت کے لحاظ سے مستند ہوں، ان کی حیثیت قصوں اور کہانیوں کی نہ ہو، روزمرہ کا تجربہ ہے کہ انسان کی ایک سائیکالوجی یہ ہے کہ کسی سلسلہ حیات کے متعلق اگر یہ معلوم ہو جائے کہ یہ فرضی اور خیالی ہے، یا مشتبہ ہے، تو خواہ وہ کسی قدر مؤثر انداز میں کیوں نہ پیش کیا جائے، طبعیت اس سے دیر پا اور گہرا اثر نہیں لیتیں، اس لئے ایک کامل سیرت کے لئے ضروری ہے کہ پہلے اس کے تمام اہم اجزاء کی تاریخیت پر یقین ہو، یہی سبب ہے کہ تاریخی افسانوں سے جو اثر طبعیتوں میں پیدا ہوتا ہے، وہ خیالی افسانوں سے نہیں ہوتا،

دوسرا سبب تاریخی سیرت کے ضروری ہونے کا یہ ہے، کہ آپ اس سیرت کا ملکہ کا نقشہ محض دیکھیں یا فرصت کے گھنٹوں کی مشغولی کے لئے نہیں پیش کرتے، بلکہ اس غرض سے پیش کرتے ہیں، کہ ہم اپنی زندگی اس نمونہ پر ڈھالیں، اور اس کی پیروی و تقلید کریں، لیکن وہ زندگی اگر تاریخی اور واقعی طور سے ثابت نہیں، تو آپ کیونکر اس کے قابلِ عمل اور پیروی و تقلید کے لائق ہونے پر زور دے سکتے ہیں، کہا جاسکتا ہے، کہ یہ فرضی اور میتھا و جیکل قصے ہیں، جن پر کوئی انسان اپنی عملی زندگی کی بنیاد نہیں ڈال سکتا، اس لئے کیا چر اثر ہونے کے لئے اور کیا قابلِ عمل اور لائقِ تقلید ہونے کے لئے سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ اس کامل انسان کی سیرت، تاریخی اسناد کے معیار پر پوری ہم تمام انبیاء کرام علیہم السلام کا ادب و احترام کرتے ہیں اور ان کے سچے پیغمبر ہونے پر یقین رکھتے ہیں، لیکن بھو اے بَلَدَ الْوَسْلِ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ۔ یہ پیغمبر ہیں جن میں سے بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت دی ہو، دوام، بقا، ختم نبوت اور آخری کامل انسانی سیرت ہونے کی حیثیت سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خاص شرف عطا ہوا ہے، وہ دیگر انبیاء کو اس لئے نہیں مرحمت ہوا، کہ ان کو دالٰئی، آخری اور خاتم نبوت نہیں بنایا گیا تھا، ان کی سیرتوں کا مقصد ایک خاص قوم کو ایک خاص زمانہ تک نمونہ دینا تھا، اس لئے اس زمانہ کے بعد تدریج وہ دنیا سے مفقود ہو گئے غور کرو کہ ہر ملک میں، ہر قوم میں، ہر زمانہ میں، ہر زبان میں کتنے لاکھ انسان خدا کا پیغام لے کر آئے ہوں گے، ایک اسلامی روایت کے مطابق ایک لاکھ بہتر اور ایک لاکھ خیر پیغمبر آئے، مگر آج ان میں سے کتنوں کے نام ہم جانتے ہیں، اور جتنوں کے نام جانتے بھی ہیں، ان کا حال کیا جانتے ہیں؟ دنیا کی تمام قوموں میں سب سے زیادہ قسیم

اور پرانے ہونے کا دعویٰ ہندوؤں کو ہے، گو وہ مسلم نہیں، لیکن بغور دیکھو کہ اُن کے مذہب میں سینکڑوں کیرکٹروں کے نام ہیں، مگر ان میں سے کسی کو تاریخی ہونے کی عزت حاصل نہیں ہے، ان میں سے بہترے کے تو نام کے سوا کسی اور چیز کا ذکر تک نہیں، اور میتھالوجی سے آگے بڑھ کر تاریخ کے میدان میں ان کا گزر بھی نہیں، ان میں بہتر سے بہتر معلوم کیرکٹر وہ ہیں جو مہابھارت اور رامائن کے ہیرو ہیں، مگر ان کی زندگی کے واقعات میں سے تاریخ کس کو کہہ سکتے ہیں، یہ بھی نہیں معلوم کہ یہ زمانہ کے کس دور، اور دور کی کس صدی، اور صدی کے کس سال کے واقعے ہیں، اب یورپ کے بعض علماء بریسیوں قیاسات سے کچھ کچھ تقریبی یا تخمینی زمانوں کی تعیین کرتے ہیں، اور انہی کو ہمارے ہندو تعلیم یافتہ اصحاب اپنے علم کی سند جانتے ہیں، لیکن یورپ کے محققین میں سے زیادہ تر تو ان کو تاریخ کا درجہ ہی نہیں دیتے، اور یہ تسلیم نہیں کرتے کہ یہ فرضی داستانیں کبھی عالم وجود میں بھی آئی تھیں،

ایران کے پرانے مجوسی مذہب کا بانی زرتشت اب بھی لاکھوں آدمیوں کی عقیدت کا مرکز ہے، مگر اس کی تاریخی شخصیت بھی قدامت کے پردہ میں گم ہے، یہاں تک کہ اس کے تاریخی وجود کے متعلق بھی بعض شکی مزاج امریکی اور یورپین علماء کو شبہ ہے، مستشرقین میں سے جو لوگ اس کے تاریخی وجود کو تسلیم کرتے ہیں، سیکڑوں قیاسات سے اس کے حالات زندگی کی کچھ کچھ تعیین کرتے ہیں، تاہم وہ بھی مختلف محققین کی باہمی متضاد رایوں سے اس قدر مشکوک ہیں کہ کوئی انسان اُن کے بھروسہ پر اپنی علی زندگی کی بنیاد نہیں قائم کر سکتا، زرتشت کی جاے پیدائش، سال پیدائش، قومیت، خاندان، مذہب، تبلیغ مذہب، مذہبی صحیفہ کی اصلیت، زبان، سال وفات

جائے وفات، ان میں سے ہر ایک مسئلہ سیکڑوں اختلافات کا مریض ہے، اور صحیح روایتوں کا اس قدر فقدان ہے کہ مجر تہنیتی قیاسات کے اور کوئی روشنی، ان سوالات کی تاریکیوں کو دور نہیں کر سکتی، با این ہمہ پارسا اصحاب ان مشکوک قیاسی باتوں کا علم برا و راست اپنی روایتوں سے نہیں رکھتے بلکہ یورپین اور امریکن اسکالرز کی تلقینات سے وہ ابھی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جو ان کے ذاتی ذرائع علم ہیں، وہ فردوسی کے شاہنامہ سے آگے نہیں بڑھتے، یہ غدر بے کار ہے، کہ یونانی دشمنوں نے ان کو مٹا دیا، یہاں بہر حال ہم کو صرف اتنا بتانا ہے، کہ وہ مٹ گئے، خواہ وہ کسی طرح سے مٹے ہوں، اور یہی اس بات کی دلیل ہے کہ ان کو دوام اور بقا کی زندگی نہ ملی، اور کرن (Kern) اور ڈار میٹیٹر (Dar meiter) جیسے محققین کو زرتشت کی شخصیت تاریخی سے الگا کرنا پڑا۔

قدیم ایشیا کا سب سے زیادہ وسیع مذہب بودھ ہے جو کبھی ہندوستان، چین اور تمام ایشیائے وسطی، افغانستان، ترکستان تک پھیلا ہوا تھا، اور اب بھی برما، سیام، چین، جاپان اور تبت میں موجود ہے، ہندوستان میں تو یہ کتنا آسان ہے کہ برہمنوں نے اس کو مٹا دیا اور ایشیائے وسطی میں اسلام نے اس کا خاتمہ کر دیا، مگر تمام ایشیائے اقصیٰ میں تو اس کی حکومت، اس کی تہذیب، اس کا مذہب تلوار کی قوت کے ساتھ ساتھ قائم ہے، اور اُس وقت سے اب تک غیر مغتوح ہے، لیکن کیا یہ چیزیں بودھ کی زندگی اور سیرت کو تاریخی روشنی میں برقرار رکھ سکیں؟ اور ایک مورخ اور سوانح نگار کے تمام سوالات کا وہ تشفی بخش جواب دے سکتی ہیں؟ خود بدھ کے زمانہ وجود کی تعیین مگرہ دیس کے راجاؤں کے واقعات سے کی جاتی ہے،

ور نہ کوئی دوسرا ذریعہ نہیں ہے، اور ان راجائوں کا زمانہ بھی اس طرح متعین ہو سکا ہے، کہ ان کے سفارتی تعلقات اتفاقاً یونانیوں سے قائم ہو گئے تھے، جینی مذہب کے بانی کا حال اس سے بھی زیادہ غیر یقینی ہے، اور چین کے ایک بانی مذہب کنفیوشس کی نسبت ہم کو بودھ سے بھی کم واقفیت ہے، حالانکہ اس کے ماننے والوں کی تعداد کروڑوں سے بھی زیادہ ہے،

سامی قوم میں سیکڑون پنمبر آئے لیکن نام کے سوا تاریخ نے ان کا اور کچھ حال نہ جانا، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ کے حالات اور سیرتوں کے ایک ایک حصہ کے علاوہ کیا ہم کو کوئی کچھ بتا سکتا ہے؟ ان کی سیرتوں کے ضروری اجزاء تاریخ کی کڑیوں سے بہر حال گم ہیں اب ان کی مقدس زندگیوں کے اوصاف اور نامربوط حصے کیا ایک کامل انسانی زندگی کی تقلید اور پیروی کا سنا کر سکتے ہیں؟ قرآن مجید کو چھوڑ کر یہودیوں کے جن سفار میں ان کے حالات درج ہیں ان میں سے ہر ایک کی نسبت محققین کو مختلف شکوک ہیں، اور اگر ان شکوک سے ہم قطع نظر بھی کر لیں تو ان کے اندر ان بزرگوں کی تصویریں کس درجہ اوصوری ہیں حضرت موسیٰ کا حال ہم کو تورات سے معلوم ہوتا ہے، مگر خود وہ تورات

جو آج موجود ہے، اہل تحقیق کے بیان کے مطابق جیسا کہ خود مصنفین انسانی کلوپیڈیا برٹانیکا تسلیم کرتے ہیں، حضرت موسیٰ کے صد ہا سال کے بعد عالم وجود میں آئی ہے اس پر بھی اب جرمن اسکالرس نے پتہ لگایا ہے کہ موجودہ تورات میں پہلو بہ پہلو ہر واقعہ کے متعلق دو مختلف صورتوں یا روایتوں کا سلسلہ ہے جو باہم کہیں کہیں متضاد

ہیں، اور یہی سبب ہے کہ تورات کے سوانح و واقعات میں ہر قدم پر ہم کو تضاد و بیا
سے سابقہ پڑتا ہے، اس تھیوری کی تفصیل انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا کے اخیر اڈیشن کے
آرکھل "بائبل" میں موجود ہے، اب ایسی صورت میں حضرت موسیٰؑ بلکہ حضرت آدمؑ
سے لے کر حضرت موسیٰؑ تک کے واقعات کی تاریخی حیثیت کیا رہ جاتی ہے،

حضرت عیسیٰؑ کے حالات انجیلوں میں درج ہیں، مگر ان بہت سی انجیلوں
میں سے آج عیسائی دنیا کا بڑا حصہ صرف چار انجیلوں کو تسلیم کرتا ہے، باقی انجیل ٹھوڑی
انجیل برناباس وغیرہ نامستند ہیں، ان چار انجیلوں میں سے ایک انجیل کے لکھنے والے
نے بھی حضرت عیسیٰؑ کو خود نہیں دیکھا تھا، انھوں نے کس سے سن کر یہ حالات کا مجموعہ
لکھا، یہ بھی معلوم نہیں، بلکہ اب تو یہ بھی مشکوک سمجھا جاتا ہے کہ جن چار آدمیوں کی طرف
ان کی نسبت کی جاتی ہے، وہ نسبت صحیح بھی ہے، یہ بھی واضح طور سے ثابت نہیں
کہ وہ کن زبانوں میں اور کن زمانوں میں لکھی گئیں، ۶۰ء سے یکبر بعد کے متعدد مختلف

سالوں تک مختلف مفسرین انجیل، ان کی تصنیف کا زمانہ بتاتے ہیں، حضرت عیسیٰؑ
کی پیدائش، وفات اور تثلیث کی تعلیم ان سب کو سامنے رکھ کر اب بعض امریکن
نقاد اور رٹینلسٹ یہ کہنے لگے ہیں، کہ حضرت عیسیٰؑ کا وجود محض فرضی ہے، اور انکی
پیدائش اور تثلیث کا بیان یونانی و رومی مٹھا لوجی کی محض نقالی ہے، کیونکہ اس
قسم کے خیالات ان قوموں میں مختلف دیوتاؤں اور ہیروؤں کے متعلق پہلے سے
موجود تھے، چنانچہ چکاگو کے مشہور رسالہ روپن کورٹ میں مینون حضرت عیسیٰؑ کے
فرضی وجود ہونے پر بحث رہی ہے، اس بیان سے عیسائی روایتوں کے ذریعہ سے
حضرت عیسیٰؑ کی زندگی کی تاریخی حیثیت کتنی کمزور معلوم ہوتی ہے،

کالیت کسی انسانی سیرت کے دائمی نمونہ عمل بننے کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ اس کے صحیفہ حیات کے تمام حصے ہماری نگاہوں کے سامنے ہوں، کوئی واقعہ پرودہ رازِ اہم ناواقفیت کی تاریکی میں گم نہ ہو، بلکہ اس کے تمام سوانح اور حالات روزِ روشن کی طرح دنیا کے سامنے ہوں، تاکہ معلوم ہو سکے کہ اس کی سیرت کہاں تک انسانی سوسائٹی کے لئے ایک آئینہ زندگی کی صلاحیت رکھتی ہے،

اس معیار پر اگر شاعرین ادیان اور بانیان مذاہب کے سوانح اور سیرتوں پر نظر ڈالو، تو معلوم ہوگا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اور کوئی ہستی اس معیار پر پوری نہیں اترتی، اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ خاتم الانبیاء ہو کر دنیا میں تشریف لائے تھے ہم کہہ چکے ہیں کہ ہزاروں لاکھوں انبیاء علیہم السلام اور مصلحین دین کے زمرہ میں سے صرف تین چار ہی ہستیاں ایسی ہیں جو تاریخی کمی جاسکتی ہیں، لیکن کالیت کی حیثیت سے وہ بھی پوری نہیں ہیں، غور کرو کہ مردم شماری کے لحاظ سے آج بودہ کے پرودہ دنیا کی آبادی کے چوتھائی حصہ پر قابض ہیں، مگر باہین ہمہ تاریخی حیثیت سے بدھ کی زندگی صرف چند قصوں اور کہانیوں کا مجموعہ ہے، لیکن اگر ہم انہی قصوں اور کہانیوں کو تاریخ کا درجہ دے کر بودہ کی زندگی کے ضروری سے ضروری اور اہم سے اہم اجزاء تلاش کریں تو ہم کو ناکامی ہوگی، ان قصوں اور کہانیوں سے ہم کو زیادہ سے زیادہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی زمانہ میں نیپال کی ترائی کے کسی ملک میں ایک راجہ کا راجہ تھا، جس نے فطرۃً سوچنے والی طبیعت پائی تھی، جو ان ہونے اور ایک بچہ کا باپ بننے کے بعد اتفاقاً اس کی نظر چند مصیبت زدہ انسانوں پر پڑی، اس کی طبیعت بیدار ہوئی، اور وہ گھربا رھوڑ کر دیس سے نکل گیا، اور بنارس گیا، پاٹلی پتر (پٹنہ) اور جگمگیر

(بہار) کے کبھی شہرون میں اور کبھی جنگلون اور پہاڑوں میں پھرتا رہا، اور خدا جانے
 عمر کی کتنی منزلیں طے کرنے کے بعد اس نے گیا کے ایک درخت کے نیچے انکشاف
 حقیقت کا دعویٰ کیا، اور بارس سے بہار تک اپنے نئے مذہب کا وعظ کرتا رہا
 پھر اس دنیا سے رخصت ہو گیا، یہ خلاصہ ہے بودھ کے متعلق ہمارے معلومات کا
 زرتشت بھی ایک مذہب کا بانی ہے، مگر ہم بتا چکے ہیں کہ قیاسات کے
 سوا اس کی زندگی اور سیرت کا بھی سراغ نہیں ملتا، ان قیاسات سے بھی جو کچھ
 معلوم ہوا ہے اس کو ہم بجائے اپنی زبان سے کہنے کے بیسویں صدی کے متنب
 خلاصہ معلومات انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا کے آرٹیکل زراسٹر سے یہاں نقل کرتے

” زرتشت کی جس شخصیت سے (گاتھا کے) ان اشعار میں ہماری ملاقات
 ہوتی ہے، وہ نئے اوستا کے زرتشت سے بالکل مختلف ہے، وہ ٹھیک متضاد
 ہے، اس دوسرے افسانہ کی معجزانہ شخصیت سے (اس کے بعد گاتھا کے
 کچھ واقعی حالات نقل کر کے مضمون لکھا رکھتا ہے) تاہم ہم یہ توقع نہ کریں کہ
 ہم گاتھا سے زرتشت کے فیصلہ کن حالات جان سکتے ہیں، وہ ہم کو زرتشت
 کی لائف کا کوئی تاریخی بیان نہیں دیتی، اور جو کچھ ملتا بھی ہے، اس کے
 معنی یا توصاف نہیں ہیں یا غیر مفہوم ہیں،

زرتشت کے متعلق موجودہ زمانہ کی تصنیفات کا باب شروع کرتے ہوئے

یہ مضمون لکھا رکھتا ہے،

” اس کی جاے پیدائش کی تعیین کے متعلق شہادتیں متضاد ہیں۔“

لے گیا، ہوان ایڈیشن،

اس کے زمانہ کے یقین کے متعلق بھی یونانی مؤرخین کے بیانات، نیز موجودہ معقین کے قیاسات مختلف ہیں، مضمون نگار لکھتا ہے،

”زرتشت کے زمانہ سے ہم قطعاً ناواقف ہیں۔“

بہر حال جو کچھ ہم کو معلوم ہے وہ یہ ہے کہ آذر بایجان کے کسی مقام میں پیدا ہوا، منخ وغیرہ کی طرف تبلیغ کی، ہشتاسپ بادشاہ نے اس کے مذہب کو اختیار کیا، کچھ اس نے غیر معمولی معجزے دکھائے، اس نے شادی بیاہ کیا، اولادین ہوئیں، اور پھر کین مر گیا، کیا ایسی نامعلوم ہستی کے متعلق کوئی کالمیت کا گمان بھی کر سکتا ہے، اور اس کی زندگی انسانی سوسائٹی کے لئے چراغِ راہ بن سکتی ہے، یا بنائی جاسکتی ہو؟

انبیاء سابقین میں سب سے مشہور زندگی حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ہے، موجودہ تورات کے مستند یا غیر مستند ہونے کی بحث سے قطع نظر کر کے ہم اس کے بیانات کو بالکل صحیح تسلیم کئے لیتے ہیں، تاہم تورات کی پانچون کتابوں سے ہم کو حضرت موسیٰ کی زندگی کے کس قدر اجزاء ہوتے ہیں؟ جو کچھ ہے وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ پیدا ہو کر فرعون کے گھر پرورش پاتے ہیں، جو ان ہو کر فرعون کے مظالم کے خلاف بنی اسرائیل کی ایک دو موقعوں پر مدد کرتے ہیں، پھر مصر سے بھاگ کر مین آتے ہیں، یہاں شادی ہوتی ہے، اور معتد بہ زمانہ تک یہاں زندگی بسر کر کے مصر واپس جاتے ہیں، راہ میں نبوت سے سرفراز ہوتے ہیں، فرعون کے پاس پہنچتے ہیں، معجزات دکھاتے ہیں، اور بنی اسرائیل کو مصر سے بچانے کی رخصت چاہتے ہیں، رخصت نہیں ملتی، بالآخر غفلت میں مع اپنی قوم کے نسل جاتے ہیں، خدا کے حکم سے سمندر میں ان کو راہ بھاتی ہے، فرعون غرق ہو جاتا ہے، اور وہ اپنی قوم کو لے کر

عوب اور شام میں داخل ہوتے ہیں، کافر باشندوں سے لڑائیاں پیش آتی ہیں، اسی حالت میں جب وہ بہت بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ایک پہاڑی پر ان کی وفات ہو جاتی ہے،
تورات استثنا کے اعتقادی فقرے میں ہے،

”سو خداوند کا بندہ موسیٰ خداوند کے حکم کے موافق مواب کی سرزمین میں مر گیا،
اور اس نے اسے مواب کی ایک دادی میں بیتِ فخور کے مقابل گاڑا،
آج کے دن تک کوئی اس کی قبر کو نہیں جانتا، اور موسیٰ اپنے مرنے کے وقت
ایک سو بیس برس کا تھا، اور اب تک بنی اسرائیل میں موسیٰ کے مانند
کوئی نبی نہیں ہوا“

۱۔ یہ توراۃ کی پانچویں کتاب کے فقرے ہیں جن کی تصنیف بھی حضرت موسیٰ کی طرف منسوب ہے، ان فقروں میں سب سے پہلے آپ کی نظر اس پر پڑنی چاہئے، کہ یہ پوری کتاب
یا اس کے آخری اجزاء حضرت موسیٰ کی تصنیف نہیں، لیکن بائبل میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ
کے اس سوانح نگار سے واقف نہیں،

۲۔ ان درسون کے الفاظ ”آج تک اس کی قبر کو کوئی نہیں جانتا، اور اب تک
وہیسا کوئی نبی بنی اسرائیل میں نہیں ہوا“ ظاہر کرتے ہیں کہ سوانح موسیٰ کے یہ کیسی اجزاء
اتنی مدت دراز کے بعد لکھے گئے ہیں جس میں ایک مشہور یادگار کو لوگ بھول جاسکتے ہیں،
اور ایک نئے پیغمبر کے ظہور کی توقع کیا جاسکتی تھی،

۳۔ حضرت موسیٰ نے ایک سو بیس برس کی عمر پائی، مگر غور سے دیکھو کہ اس ۱۲۰
برس کی عمر کے طویل زمانہ کی وسعت کو بھرنے کے لئے ہم کو حضرت موسیٰ کے کیا واقعات
معلوم ہوئے ہیں، اور ان کے سوانح کے ضروری اجزاء ہمارے ہاتھ میں کیا ہیں؟

جوانی میں ہجرت، شادی، اور نبوت کے واقعات معلوم ہیں، پھر چند لڑائیوں کے بعد بوڑھا پے میں ۱۲۰ برس کی عمر میں ان سے ملاقات ہوتی ہے، ان واقعات کو جانے دیجئے، یہ تو شخصی حالات ہیں جو ہر شخص کی زندگی میں الگ الگ پیش آتے ہیں انسان کو اپنی سوسائٹی کے عملی نمونہ کے لئے جن اجزاء کی ضرورت ہے، وہ اخلاق و عادات اور زندگی کے طور و طریق ہیں، اور یہی اجزاء حضرت موسیٰ کی پیغمبرانہ سوانحمری سے کم ہیں، ورنہ عام جزئی حالات یعنی اشخاص کے نام و نسب، مقامات کے پتے، مردم شماریاں اور قانونی قال و قول بہت کچھ تورات میں مذکور ہیں، مگر یہ معلومات خواہ جغرافیہ، کرونولوجی، نسب ناموں اور قانون دانی کے لئے کسی قدر ضروری کیوں نہ ہوں، مگر عملی حیثیت سے بالکل بیکار، اور اجزائے سوانح کی کاہلیت سے معزا ہیں، اسلام سے سب سے قریب العہد پیغمبر حضرت عیسیٰ ہیں، جن کے پیرو آج یورپ میں مردم شماری کے مطابق تمام دوسرے مذاہب کے پیروں سے زیادہ ہیں، مگر یہ سنکر آپ کو حیرت ہوگی، کہ اسی مذہب کے پیغمبر کی زندگی کے اجزاء تمام دوسرے مشہور مذاہب کے بانیوں اور پیغمبروں کے سوانح سے سب سے زیادہ کم معلوم ہیں، آج عیسائی یورپ کے تاریخی ذوق کا یہ حال ہے، کہ وہ بابل و اسیریا، عرب و شام، مصر و افریقہ، ہندوستان و ترکستان کے ہزار ہا برس کے واقعات کتابوں اور کتبوں کو پڑھ کر اور کھنڈروں، پہاڑ اور زمین کے طبقوں کو کھود کر منظر عام پر لا رہا ہے، اور دنیا کی تاریخ کے گم شدہ اوراق از سر نو ترتیب دے رہا ہے، مگر اس کا مسیحائی معجزہ جس چیز کو زندہ نہیں کر سکتا، وہ خود حضرت عیسیٰ کی زندگی کے مدفون واقعات ہیں، پروفیسر ریٹان نے کیا کیا نہ کیا، مگر حضرت عیسیٰ کے واقعات زندگی نہ ملنا تھا، نہ مل سکے، انجیل کے بیان کے مطابق

حضرت عیسیٰ کی زندگی ۳۳ برس کی تھی، موجودہ انجیلوں کی روایتیں اولاً تو نامعتبر ہیں اور جو کچھ ہیں بھی وہ صرف ان کے آخری تین سالوں کی زندگی پر مشتمل ہیں، ہم کو انکی تاریخی زندگی کے صرف یہ حصے معلوم ہیں، وہ پیدا ہوئے اور پیدائش کے بعد مصر لائے گئے، لڑکپن میں ایک دو معجزے دکھائے، اس کے بعد وہ غائب ہو جاتے ہیں، اور پھر یک بیک تیس برس کی عمر میں ہتھمہ دیتے اور پہاڑیوں، اور دیاروں کے کنارے ماہی گیروں کو وعظ کتے نظر آتے ہیں، چند شاگرد پیدا ہوتے ہیں، یہودیوں سے چند مناظرے ہوتے ہیں، یہودی اُن کو کپڑا دیتے ہیں، رومی گورنر کی عدالت میں مقدمہ پیش ہوتا ہے، اور سولی دے دیجاتی ہے، تیسرے دن ان کی قبران کی لاش سے خالی نظر آتی ہے، تیس برس اور کم از کم پچیس برس کا زمانہ کمان گذرا اور کیونکر گذرا؟ دنیا اس سے ناواقف ہے، اور رہیگی، ان تین آخری برسوں کے واقعات میں بھی کیا ہے؟ چند معجزے اور مواظظ اور آخر سولی!

جامعیت کسی سیرت کے علی نمونہ بننے کے لئے تیسری ضروری شرط "جامعیت" ہی۔ جامعیت سے مقصود یہ ہے کہ مختلف طبقات انسانی کو اپنی ہر ایت اور روشنی کیلئے جن نمونوں کی ضرورت ہوتی ہے یا ہر فرد انسان کو اپنے مختلف تعلقات و روابط اور فرائض و واجبات کو ادا کرنے کے لئے جن مشاؤون اور نمونوں کی حاجت ہوتی ہے وہ سب اس "ایڈیل زندگی" کے آئینہ میں موجود ہوں، اس نقطہ نگاہ سے بھی دیکھئے تو معلوم ہوگا کہ سوائے قائم الانبیاء علیہ السلام والصلوٰۃ کے کوئی دوسری شخصیت اس معیار پر پوری نہیں اترتی، مذہب کیا چیز ہے، خدا اور بندوں، اور باہم بندوں کے متعلق جو فرائض اور واجبات ہیں ان کو تسلیم کرنا اور ادا کرنا، دوسرے لفظوں

میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ وہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کے بجالانے کا نام ہے، اس لئے
 ہر مذہب کے پیروں کا فرض ہے کہ وہ اپنے اپنے پیغمبروں اور بانیوں کی سیرتوں میں
 ان حقوق فرائض اور واجبات کی تفصیلات تلاش کریں، اور ان کے مطابق اپنی زندگی
 کو اس قالب میں ڈھالنے کی کوشش کریں، حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں حیثیتوں
 سے جب آپ تفصیلات ڈھونڈھیں گے تو وہ پیغمبر اسلام کے سوا آپ کو کہیں نہیں ملیں گی
 مذاہب دو قسم کے ہیں، ایک وہ جن میں یا تو خدا تسلیم ہی نہیں کیا گیا ہے، جیسا کہ
 بودھ اور جین مذہب کے متعلق کہا جاتا ہے، اس لئے ان مذہبوں میں تو خدا اس کی ذات،
 صفات اور دیگر حقوق الہی کا پتہ ہی نہیں، اور اس لئے ان کے بانیوں میں محبت الہی
 خلوص، توحید پرستی وغیرہ کی تلاش ہی بیکار ہے، دوسرے وہ مذاہب ہیں جنہوں نے
 خدا کو کسی نہ کسی رنگ میں تسلیم کیا ہے، ان مذہبوں کے پیغمبروں اور بانیوں کی زندگیوں
 میں بھی خدا طلبی کے واقعات مفقود ہیں، خدا کے متعلق ہم کو کیا اعتقادات رکھنے چاہئیں،
 اور ان کے کیا اعتقادات تھے، اور ان اعتقادات پر ان کو کس حد تک عملائیں تھے،
 اس کی تفصیل سے ان کی سیرتیں خالی ہیں، پوری تورات پڑھ جاؤ، خدا کی توحید اور اس کے
 احکام اور قربانی کے شرائط کے علاوہ تورات کی پانچ کتابوں میں کوئی ایسا فقرہ نہیں
 جس سے یہ معلوم ہو کہ حضرت موسیٰ کے تعلقات قلبی، اور طاعت و عبادت، اور خدا
 پر توکل و یقین، خدا کے صفات کاملہ والہیہ کی جلوہ گری ان کے قلب اقدس میں کہاں
 تک تھی، حالانکہ اگر موسوی مذہب ہمیشہ کے لئے اور آخری مذہب کے طور پر آیا ہوتا تو
 اس کے پیروں کا فرض تھا کہ وہ ان واقعات کو قید تحریر میں لاتے، مگر خدا کی مصلحت
 یہ نہ تھی، اس لئے ان کو اس کی توفیق نہ ملی،

حضرت عیسیٰ کی زندگی کا آئینہ انجیل ہے، انجیل میں اس ایک مسئلہ کے علاوہ کہ خدا حضرت عیسیٰ کا باپ تھا، ہم کو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ اس دنیاوی زندگی میں اس مقدس باپ اور بیٹے میں کیا تعلقات اور روابط تھے، بیٹے کے اقرار سے یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ باپ کو بیٹے سے بڑی محبت تھی، مگر یہ نہیں معلوم ہوتا کہ بیٹے کو باپ سے کس درجہ محبت تھی، وہ کہاں تک اپنے باپ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں مصروف تھا، وہ اس کے آگے شب و روز میں کبھی جھکتا بھی تھا، اور "آج کی روٹی" کے علاوہ کوئی اور چیز بھی اس نے کبھی اس سے مانگی، مگر قاری کی رات سے پہلے کوئی ایک رات بھی اس پر ایسی گزری جب وہ باپ کے حضور میں دعا مانگ رہا ہو، پھر ایسی سیرت سے ہم روحانی حیثیت سے کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اگر حضرت عیسیٰ کی سیرت میں خدا اور بندہ کے تعلقات واضح ہوتے تو ساڑھے تین سو برس کے بعد پہلے عیسائی بادشاہ کونیس میں تین سو عیسائی علما کی مجلس اس کے فیصلہ کے لئے فراہم کرنی نہ پڑتی اور وہ اب تک ایک ناقابل فہم راز نہ بنے رہتے،

اب حقوق عباد کی حیثیت کو لیجئے تو اس سے بھی حضرت خاتم النبیین صلیم کے سوا تمام دیگر انبیاء علیہم السلام اور بابائین مذاہب کی سیرتیں خالی ہیں، بودھ نے اپنے تمام اہل و عیال اور خاندان کو چھوڑ کر جنگل کا راستہ لیا، اور پھر کبھی اپنی پیاری بیوی سے جس سے اس کو محبت تھی اور اپنے اکلوتے بیٹے سے کوئی تعلق نہ رکھا، دوستوں کے جھرمٹ سے علیحدہ ہو گیا، حکومت اور سلطنت کے بارگراں سے سبکدوشی حاصل کی اور نروان یا موت کے حصول کو انسانی زندگی کا آخری مقصد قرار دیا، ان حالات میں کیا کوئی انسان یہ سمجھ سکتا ہے کہ اس دنیا کے بسنے والوں کے لئے جن میں حکومت

رعیت، شاہ و گدا، آقا و نوکر، باپ بیٹے، بھائی بہن، اور دوست احباب کے تعلقات
ہیں، بودھ کی سیرت کچھ کارآمد ہو سکتی ہے؟ کیا بودھ کی زندگی میں کوئی ایسی جامعیت
ہے جو تارک الدنیا بھکشوؤں اور کاروباری انسانوں دونوں کے لئے قابلِ تقلید ہو؟
اسی لئے اس کی زندگی کبھی بھی اس کے ماننے والے کاروباریوں کے لئے قابلِ تقلید
نہ بنی، ورنہ چین و جاپان، سیام و انام، تبت و برما کی تمام سلطنتیں، تجارتیں، صنایع
اور دیگر کاروباری مشاغل فوراً بند ہو جاتے، اور بجائے آباد شہروں کے صرف سنسکرت
جنگلوں کا وجود رہ جاتا،

حضرت موسیٰ کی زندگی کا ایک ہی پہلو نہایت واضح ہے، اور وہ جنگ اور
سہ سالاری کا پہلو ہے، ورنہ اس کے علاوہ ان کی سیرت کی پیروی کرنے والوں
کے لئے دنیاوی حقوق، واجبات، فرائض اور ذمہ داریوں کا کوئی نمونہ موجود نہیں
ہے، میان بیوی، باپ بیٹے، بھائی بھائی، دوست و احباب کے متعلق ان کا کیا طرز
عمل تھا، صلح کے فرائض میں ان کا کیا دستور تھا، اپنے مال و دولت کو کن مفید کاموں
میں انھوں نے لگایا، بیماروں، یتیموں، مسافروں اور غریبوں کے ساتھ ان کا کیا برتاؤ
تھا، اور ان کے ماننے والے ان امور میں ان کی زندگی کی مثالوں سے کیونکر فائدہ
اٹھائیں، حضرت موسیٰ بیوی رکھتے تھے، بچے رکھتے تھے، بھائی رکھتے تھے، دوسرے
اعزہ اور متعلقین رکھتے تھے، اور ہمارا اعتقاد ہے کہ ان کا پیغمبرانہ طرزِ عمل یقیناً ہر حرج
سے پاک ہوگا، مگر ان کی موجودہ سیرت کی کتابوں میں ہم کو یہ ابواب نہیں ملتے،
جو ہمارے لئے قابلِ تقلید اور نمونہ ہوں،

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مان تھیں، اور انجیل کے بیان کے مطابق ان کے

بجائی بہن بھی تھے، بلکہ مادی باپ تک بھی موجود تھا، مگر ان کی زندگی کے واقعات ان عزیزوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ان کا تعلق طرزِ عمل، سلوک اور برتاؤ نہیں ظاہر کرتے، حالانکہ دنیا ہمیشہ انہی تعلقات سے آباد رہی ہے، اور ریگی، مذہب کا بڑا حصہ انہی کی متعلقہ ذمہ داریوں کے ادا کرنے کا نام ہے، علاوہ ازیں حضرت عیسیٰؑ نے محکومی کی زندگی بسر کی، اس لیے ان کی سیرت تمام حاکمانہ فرائض کی مثالوں سے خالی ہے، وہ متاہل نہ تھے، اس لئے ان دو جوڑوں کے لئے جن کے درمیان تورات کے پہلے ہی باب نے ان باپ سے زیادہ مضبوط رشتہ قائم کیا ہے، حضرت عیسیٰؑ کی زندگی تقلید کا کوئی سامان نہیں رکھتی، اور چونکہ دنیا کی بیشتر آبادی متاہلانہ زندگی رکھتی ہے، اس لئے اس کے معنی یہ ہیں کہ دنیا کے بیشتر حصہ آبادی کے لئے ان کی سیرت نمونہ نہیں بن سکتی، جس نے گھربار، اہل و عیال، مال و دولت، صلح و جنگ، دوست و دشمن کے تعلقات سے کبھی واسطہ ہی نہ رکھا ہو، وہ اس دنیا کے لئے جو انہی تعلقات سے معمور ہے، کیونکر مثال ہو سکتا ہو، اگر آج دنیا یہ زندگی اختیار کر لے تو کل وہ سنسٹا قبرستان بن جائے، تمام ترقیان و فتنہ رک جائیں، اور عیسائی یورپ تو شاید ایک کے لئے بھی زندہ نہ رہے،

علیت | ”ایڈیل لائف“ کا سب سے آخری معیار **علیت** ہے، علیت سے مقصود ہے کہ شائع دین اور بانی مذہب جس تعلیم کو پیش کر رہا ہو، خود اس کا ذاتی عمل اسکی مثال اور نمونہ ہو، اور خود اس کے عمل نے اس کی تعلیم کو عملی معنی قابلِ عمل ثابت کیا ہو، خوش کن سے خوش کن فلسفہ، دلچسپ و دلچسپ نظریہ، اور خوش آئند سے خوش آئند اقوال، ہر شخص ہر وقت پیش کر سکتا ہے، لیکن جو چیز ہر شخص

ہر وقت نہیں پیش کر سکتا وہ عمل ہے، انسانی سیرت کے بہتر اور کامل ہونے کی دلیل اس کے نیک اور معصوم اقوال، خیالات اور اخلاقی و فلسفیانہ نظریے نہیں، بلکہ اس کے اعمال اور کارنامے ہیں، اگر یہ معیار قائم نہ کیا جائے تو اچھے اور برے کی تیز رٹھ جائے، اور دنیا صرف بات بنانے والوں کا سکھن رہ جائے، اب مجھے پوچھنے دیجئے کہ لاکھوں شاہین اور ہزاروں بایان مذاہب میں سے کون اپنی علی سیرت کو اس تر از پر تلو آنے کے لئے آگے بڑھ سکتا ہے؟

”تو اپنے خداوند خدا کو اپنی ساری جان اور دل سے پیار کر، تو دشمن کو پیار کر، جو تیرے داہنے گال پر تھپڑ مارے تو اس کے سامنے اپنا بایان گال بھی پھیر دے، جو تجھ کو ایک میل بے گارے جائے تو اس کے ساتھ دو میل جا، جو تیرا کوٹ مانگے تو اسکو کرتا بھی دیدے، تو اپنے تمام مال و اسباب کو خدا کی راہ میں دیدے، تو اپنے بھائی کو شرف و فخر و معاف کر، آسمان کی بادشاہت میں دو لہند کا داخل ہونا مشکل ہے۔ یہ اور اسی قسم کی بہت سی نصیحتیں نہایت دل خوش کن ہیں، مگر عمل سے ان کی تصدیق نہ ہو تو وہ سیرت کا ٹکڑا نہیں، بلکہ وہ صرف معصومانہ شیریں زبانوں کا ایک مجموعہ ہیں جس نے اپنے دشمن پر قابو نہ پایا ہو، وہ عفو کی علی مثال کیسے پیش کر سکتا ہے جس کے پاس خود کچھ نہ ہو، وہ غریبوں اور مسکینوں اور یتیموں کی مدد کیونکر کر سکتا ہے، جو عزیز و اقارب، بیوی بچے نہ رکھتا ہو، وہ انہی تعلقات سے آباد دنیا کے لئے مثال کیونکر بن سکتا ہو جس نے بیاروں کی تیمارداری اور عبادت نہ کی ہو، وہ اس کا وعظ کیونکر کر سکتا ہو جس کو خود دوسروں کے معاف کرنے کا موقع نہ ملا ہو اس کی زندگی ہم میں غصہ و غضب اور غصہ و دروگوں کے لئے نمونہ کیسے بنے گی،

غور فرمائیے، نیکیان دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک سلبی اور ایک ایجابی، مثلاً آپ پہاڑ کے ایک کھوہ میں جا کر عمر بھر کے لئے بیٹھ گئے تو صرف یہ کہنا صحیح ہوگا کہ بدیوں اور برائیوں سے آپ نے پرہیز کیا، یعنی آپ نے کوئی کام ایسا نہیں کیا جو آپ کیلئے قابلِ اعتراض ہو، مگر یہ تو سلبی تعریف ہوتی، ایجابی پہلو آپ کا کیا ہے؟ کیا آپ نے غریبوں کی مدد کی، محتاجوں کو کھانا کھلایا، کمزوروں کی حمایت کی، ظالموں کے مقابلہ میں حق گوئی سے کام لیا، گرتوں کو سنبھالا، گمراہوں کو راستہ دکھایا، عفو، کرم، سخی، ہمان نوازی، اتحق گوئی، رحم، حق کی نصرت کے لئے جوش، جدوجہد، قیادہ، آدابِ فرض، ذمہ داریوں کی بجا آوری، غرض تمام وہ اخلاق جن کا تعلق عمل سے ہے، وہ صرف سلبِ فعل اور عدمِ عمل سے نیکیان نہیں بنائیں گے، نیکیان صرف سلبی ہی پہلو نہیں رکھتیں، زیادہ تر ایجابی اور علی پہلو پر ان کا مدار ہوتا ہے، اس تقریر سے ظاہر ہوگا کہ جس سیرت کا علی حصہ سامنے نہ ہو اس کو ”آئیدیل لائف“ اور قابلِ تقلید زندگی کا خطاب نہیں دیا جاسکتا، کہ انسان اس کی کس چیز کی نقل کرے گا؟ اور کس عمل سے سبق حاصل کرے گا؟ ہم کو تو صلح و جنگ، فقر و دولت، ازدواج و تجرد، تعلقاتِ خداوندی و تعلقاتِ عباد، حاکمیت و محکومیت، سکون و غضب، جلوت و خلوت، غرض زندگی کے ہر پہلو کے متعلق عملی مثال چاہئے، دنیا کا بیشتر ملکہ تا مگر حصہ انہی مشکلات اور تعلقات میں الجھا ہوا ہے، اس لئے لوگوں کو انہی مشکلات کے حل کرنے اور انہی تعلقات کو بوجہ احسن انجام دینے کے لئے عملی مثالوں کی ضرورت ہے، تو فی نہیں بلکہ عملی، لیکن یہ کہنا شاعری اور خطابت نہیں بلکہ تاریخی واقعہ ہے کہ اس معیار پر بھی سیرتِ محمدی کے سوا کوئی دوسری سیرت پوری نہیں آسکتی

مین نے آج جو کچھ کہا ہے، اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے، مین یہ کہنا اور دکھانا چاہتا ہوں کہ آئیڈیل لائف، اور نمونہ تقلید بننے کے لئے جو حیات انسانی منتخب کی جائے ضرور ہے کہ اس کی سیرت کے موجودہ نقشہ مین یہ چار باتیں پائی جائیں، یعنی تاریخیت، جامعیت، طاقت اور عظمت، میرا یہ مقصد نہیں کہ دیگر انبیاء علیہم السلام کی زندگیاں اُن کے عہد اور زمانہ مین ان خصوصیات سے خالی تھیں، بلکہ یہ مقصد ہے کہ انکی سیرتیں جو اُنکے بعد عام انسانوں تک پہنچیں، یا جو آج موجود ہیں، وہ ان خصوصیات سے خالی ہیں، اور ایسا ہونا مصلحتِ الہی کے مطابق تھا، تاکہ یہ ثابت ہو سکے کہ وہ انبیاء محدود زمانہ اور متعین قوموں کے لئے تھے، اس لئے اُن کی سیرتوں کو دوسری قوموں اور آئندہ زمانہ تک محفوظ رہنے کی ضرورت نہ تھی، صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام دنیا کی قوموں کے لئے اور قیامت تک کے لئے نمونہ عمل اور قابل تقلید بنا کر بھیجے گئے تھے، اس لئے آپ کی سیرت کو ہر حیثیت سے مکمل، دائمی اور ہمیشہ کے لئے محفوظ رہنے کی ضرورت تھی اور یہی ختم نبوت کی سب سے بڑی علی دلیل ہے،

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ
وَحَاتَمَ النَّبِيِّينَ ۖ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(۳)

تاریخیت

آئیے اب ان چاروں معیاروں کے مطابق پیغمبر اسلام علیہ السلام کی سیرۃ مبارکہ پر نظر ڈالیں، سب سے پہلی چیز تاریخیت ہے، اس باب میں تمام دنیا متفق ہے، کہ اس حیثیت سے اسلام نے اپنے پیغمبر کی اور نہ صرف اپنے پیغمبر کی بلکہ ہر اس چیز کی اور اس شخص کی جس کا ادنیٰ سا تعلق بھی حضرت کی ذات مبارک سے تھا جس طرح حفاظت کی ہے، وہ عالم کے لئے مایہ حیرت ہے، ان لوگوں کو جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور متعلقات زندگی کی روایت، تحریر اور تدوین کا فرض انجام دیتے تھے، راویان حدیث و روایت یا محدثین اور ارباب سیر کہتے ہیں، جن میں صحابہؓ، تابعینؓ، تبع تابعینؓ، اور بعد کے چوتھی صدی ہجری تک کے اشخاص داخل ہیں جب تمام سرمایہ روایت، تحریری صورت میں آگیا، تو ان تمام راویوں کے نام و نشان تاریخ زندگی، اخلاق و عادات کو بھی قید تحریر میں لایا گیا، جن کی تعداد ایک لاکھ کے قریب ہے اور ان سب کے مجموعہ احوال کا نام اسماۃ الرجال ہے، مشہور جرمن ڈاکٹر اسپرنگر جو مسلمان اور اس کے بعد تک ہندوستان کے علمی تعلیمی صیغہ سے متعلق تھے، اور بنگال ایشیاٹک سوسائٹی کے سکریٹری تھے، اور ان کے عہد میں خود ان کی محنت سے واقدی کی مغازی، وان کریم کی اڈیٹر شپ میں مسلمانوں میں شائع ہوئی، اور صحابہ کرامؓ

کے حالات میں حافظ ابن حجر کی اصحابہ فی احوال اصحابہ طبع ہوئی، اور جنہوں نے (جیسا کہ ان کا دعویٰ ہے) کہ وہ پہلے یورپین شخص ہیں جس نے خاص ابتدائی عربی ماخذوں سے "لائف آف محمد" لکھی ہے، اور مخالفانہ لکھی ہے، وہ بھی اصحابہ کے انگریزی مقدمہ مطبوعہ کلکتہ ۱۸۵۳ء-۱۲۶۴ھ میں لکھتے ہیں،

"کوئی قوم دنیا میں ایسی گزری، نہ آج موجود ہے جس نے مسلمانوں کی طرح اسرارِ رجال کا عظیم اُتارن فن ایجاد کیا ہو، جس کی بدولت آج پانچ لاکھ شخصوں کا حال معلوم ہو سکتا ہو"

صحابہ کرام کی تعداد حیاتِ نبوی کے اخیر سال حجۃ الوداع میں تقریباً ایک لاکھ تھی ان میں گیارہ ہزار آدمی ایسے ہیں جن کے نام و نشان آج تحریری صورت میں تاریخ کے اوراق میں جو خاص اُتارن کے حالات میں لکھے گئے ہیں، اس لئے موجود ہیں، کہ یہ وہ لوگ ہیں جن میں سے ہر ایک نے کم و بیش آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال و واقعات میں سے کچھ نہ کچھ حصہ دوسروں تک پہنچایا ہے، یعنی جنہوں نے روایت کی خدمت انجام دی ہے، اور یہی سبب ان کی تاریخی زندگی کا ہے،

۱۱ھ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی، اور تقریباً ۱۱۰ھ تک اکابر صحابہؓ دُنیا میں وجود میں رونق افروز رہے، ۱۱۰ھ تک اصنافِ صحابہ کی جو عہدِ نبوت میں کم سن تھے، خاصی تعداد موجود تھی، اور صدی کے ختم ہوتے تک اس نویرِ نبوت کا تقریباً ہر چراغ گل ہو گیا تھا، ہر شہر میں سب سے آخر وفات پانے والے صحابیوں کے نام اور سالِ وفات یہ ہیں

On the origin and Progress of writing down history &
Historical facts among muslims

شمار	اسم گرامی	نام شہر	سال وفات
۱	ابو امامہ باہلیؓ	شام	۸۶ھ
۲	عبد اللہ بن عمارت بن جریذؓ	مصر	۸۶ھ
۳	عبد اللہ بن ابی اوفیؓ	کوفہ	۸۷ھ
۴	سائب بن یزیدؓ	مدینہ	۹۱ھ
۵	انس بن مالکؓ	بصرہ	۹۳ھ

حضرت انس بن مالکؓ جنھوں نے اس فہرست میں سب سے آخر جگہ پائی ہے، وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص تھے، دس برس تک متصل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے۔ وہ ۹۳ھ میں وفات پاتے ہیں،

تابعین یعنی صحابہؓ کے تلامذہ کا دور ۱۰۰ھ کے آغاز سے اس طرح شروع ہوتا ہے کہ گو وہ پیدا ہو چکے تھے، مگر آنحضرتؐ کی زیارت سے محروم رہے، یا بہت بچے تھے، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض نہ حاصل کر سکے، چنانچہ عبدالرحمن بن عمارت تابعی تقریباً ۳۰ھ میں قیس بن ابی حازمؓ ۳۰ھ میں، سعید بن مسیبؓ ۳۱ھ میں پیدا ہو چکے تھے، یہ دکھانے کے لئے کہ صحابہؓ کے بعد گروہ درگروہ تابعین جو دنیا سے اسلام کے گوشہ گوشہ میں پھیلے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقائع و حالات، اور احکام و قضایا کی تعلیم و تبلیغ اور اشاعت میں مصروف تھے، ان کی مجموعی تعداد کیا ہوگی، میں صرف ایک مدینہ کے تابعین کی تعداد ابن سعد کے حوالہ سے بتاتا ہوں، طبقہ اوئی یعنی ان تابعین کی تعداد جنھوں نے بڑے بڑے صحابہؓ کو دیکھا تھا، اور ان سے واقعات و مسائل سنے تھے، ۱۳۹ ہے، طبقہ دوم یعنی وہ تابعی جنھوں نے مدینہ میں عام صحابیوں کو دیکھا اور ان سے سنا ۱۲۹ ہیں، طبقہ سوم

کے وہ تابعین جنہوں نے متعدد یا کسی ایک صحابی کو دیکھا اور ان سے سنا، ان میں، اس طرح تابعین کی کل تعداد ۳۵۵ ہے، یہ تعداد صرف ایک شہر کی ہے، اسی سے مکہ معظمہ، طائف، بصرہ، کوفہ، دمشق، یمن، مصر، وغیرہ کے ان تابعین کا اندازہ لگاؤ جو اپنے اپنے شہروں میں صحابہ کرام کے تلمذ کا شرف رکھتے تھے، اور جن کے روز و شب کا مشغلہ ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل کی اشاعت و تبلیغ تھی، اس اہتمام کو خیال کرو کہ ہر صحابی سے کچھ روایتیں ہیں ان میں سے ہر ایک کا شمار کر لیا گیا، اور وہ گن بی گن ہیں، اس سے اندازہ کرو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات و اقوال کی فراہمی میں کس قدر تبلیغ اہتمام کیا گیا ہے، صحابہ کرام میں سے جن اصحاب کی سب سے زیادہ روایتیں ہیں وہ حسب ذیل ہیں،

شمار	اسماء گرامی	روایتوں کی تعداد	سال وفات
۱	حضرت ابو ہریرہؓ	۵۳۷۴	۵۹ھ
۲	حضرت عبداللہ بن عباسؓ	۲۶۶۰	۶۸ھ
۳	حضرت عائشہ صدیقہؓ	۲۲۱۰	۵۸ھ
۴	حضرت عبداللہ بن عمرؓ	۱۶۳۰	۷۳ھ
۵	حضرت جابر بن عبداللہؓ	۱۵۶۰	۷۸ھ
۶	حضرت انس بن مالکؓ	۱۲۸۶	۹۳ھ
۷	حضرت ابوسعید خدریؓ	۱۱۷۰	۷۴ھ

یہی وہ لوگ ہیں جن کی روایات آج سیرت نبویؐ کا سب سے بڑا سرمایہ ہیں، انکی وفات کی تاریخوں پر نظر ڈالو تو معلوم ہوگا، کہ ان کی وفات کے سال اس قدر متاخر ہیں

کہ ان سے فیض اٹھانے اور ان کی روایتوں کو حفظ اور تدوین کرنے والوں کی تعداد بڑھا
 ہوگی، انہی باتوں کی واقعیت اور آگاہی کا نام اس زمانہ میں علم تھا، اور وہ دینی اور دنیاوی
 دونوں عقوتوں کا ذریعہ تھیں اس لئے ہزاروں صحابہؓ نے جو کچھ دیکھا اور جانا تھا، آنحضرت
 صلیم کے علم بلغوا عنی (مجھ سے جو کچھ سنو اور دیکھو اس کی اشاعت کرو) یا فلیب تلغ
 الشاہد الغائب (جو مجھے دیکھ رہے ہیں اور مجھ سے سن رہے ہیں وہ ان کو مطلع
 کر دیں، جو اس سے محروم رہے ہیں) کے مطابق وہ سب اپنی اپنی اولادوں، عزیزوں،
 دوستوں، اور ملنے والوں کو سناتے اور بتاتے رہتے تھے، یہی ان کی زندگی کا کام اور یہی
 ان کے روز و شب کا مشغلہ تھا، اس لئے صحابہؓ کے بعد فوراً ہی دوسری نوجوان پودھان
 معلومات کی حفاظت کے لئے کھڑی ہو گئی، ان میں سے ہر ایک کو ہر واقعہ کا لفظ لفظ یاد
 کرنا پڑتا تھا، ان کو دہرانا پڑتا تھا، اور حرفاً حرفاً محفوظ رکھنا پڑتا تھا، آنحضرت صلیم نے بہن
 اپنے اقوال اور افعال کی اشاعت کی تاکید کی تھی، وہاں یہ بھی تنبیہ کر دی تھی کہ جو کوئی
 میرے متعلق قصداً کوئی غلط یا جھوٹ بات بیان کرے گا، اس کا ٹھکانا جہنم ہوگا اس
 اعلان کا یہ اثر تھا کہ بڑے بڑے صحابہؓ روایت کرتے وقت کاہنہ لگتے تھے جیسے
 عبداللہ بن مسعودؓ نے ایک دفعہ آنحضرت صلیم کی کوئی بات نقل کی، تو پیرے کا رنگ
 بدل گیا، تھرا گئے، پھر کہا "حضورؐ نے ایسا ہی فرمایا تھا، یا اسی کے قریب قریب بایا تھا"
 عربوں کا حافظہ فطرۃً نہایت قوی تھا وہ سیکڑوں شعر کے قصیدے زبانی
 یاد رکھتے تھے، اس کے علاوہ فطرت کا قاعدہ یہ ہے کہ جس وقت سے جس قدر کام
 لیا جائے اسی قدر زیادہ اس کو ترقی ہوتی ہے، صحابہؓ اور تابعینؓ نے قوتِ حفظ کو موثر
 کمال تک پہنچایا، وہ ایک ایک واقعہ اور ایک ایک حدیث کو اس طرح ربانی

سکریا کرتے تھے، جیسے آج مسلمان قرآن مجید یاد کرتے ہیں، ایک ایک محدث کئی کئی ہزار اور کئی کئی لاکھ حدیثیں زبانی یاد کرتا تھا، اور یاد رکھتا تھا، اور گو بعد میں لوگ اپنی یادداشت کے لئے لکھ بھی لیتے تھے مگر جب تک وہ زبانی یاد نہ رکھتے اہل علم کی نگاہوں میں اُن کی عزت نہیں ہوتی تھی، اور وہ خود اپنی تحریری یادداشتوں کو عیب کی طرح چھپاتے تھے، تاکہ لوگ ایسا نہ سمجھیں کہ ان کو یہ چیزیں یاد نہیں ہیں، دوستو! بعض اور نیلیسٹ اسکالرس، اور بعض پڑھے لکھے مشنریوں نے جن میں سب سے اگے سرولیم میورا اور گولڈزیئر ہیں، اس بنا پر کہ روایات نبویؐ کی تحریر و تدوین کا کام آنحضرت صلعم کی وفات کے ۹۰ برس بعد شروع ہوا، ان کی صحت اور وثوق میں شک پیدا کرنا چاہا ہے، مگر ہم نے جس طرح اوپر تفصیل آپ کے سامنے پوری روداد رکھی ہے اور بتایا ہے کہ صحابہؓ کس طرح واقعات کو یاد رکھتے تھے کس طرح احتیاط برتتے تھے کس طرح آنے والی نسلوں کو وہ امانت سپرد کرتے تھے، اس سے خود اندازہ ہو گا کہ گو وہ روایات تحریری صورت میں بہت بعد کو آئی ہوں تاہم ان کی صحت اور وثوق میں کوئی شک نہیں کیا جاسکتا،

صحابہؓ نے اپنے معلومات کو عموماً تین اسباب سے قید تحریر میں لانا مناسب سمجھا۔ ۱۔ ابتداً آنحضرت صلعم نے قرآن مجید کے علاوہ کسی اور چیز کو کتاب کی صورت میں رکھنے کی مانعت کر دی تھی، اور فرمایا تھا کہ قرآن کے علاوہ مجھ سے کچھ نہ لکھو۔ تاکتبوا عتی غیر القرآن، اور یہ اس لئے تھا کہ عام لوگوں کو قرآن اور غیر قرآن میں باہمی التباس نہ ہو جائے، چنانچہ جب قرآن مسلمانوں میں پوری طرح محفوظ ہو گیا، تو آخر میں خود آنحضرت صلعم نے بعض صحابہؓ کو احادیث کی تحریر کی اجازت دیدی، اس پر بھی

اکثر صحابہ ان کو قیدِ تحریر میں لانے سے انہیں دم تک احتیاط برتتے رہے،

۲۔ صحابہ کو ڈر تھا کہ وقائع کے تحریری صورت میں آجانے کے بعد لوگوں کو پھر ان کے ساتھ وہ اعتنا، توجہ اور شفقت باقی نہیں رہے گی، اور لوگ تحریری مجموعہ کے موجود رہنے کے سبب ان کے حفظ اور زبانی یاد رکھنے کی محنت سے جی چرائیں گے، یہ ڈر بالکل صحیح ثابت ہوا، چنانچہ جیسے جیسے سفینوں کا علم بڑھتا گیا، سینوں کا علم گھٹتا گیا، نیز اسی سلسلہ میں ان کو یہ بھی خیال تھا کہ ہر کس و ناکس کتاب کے مجموعہ کو ہاتھ میں لے کر عالم بننے کا دعویٰ کر بیٹھے گا، چنانچہ یہ بھی ہوا،

۳۔ تیسری وجہ یہ تھی کہ ابھی تک عرب میں کسی واقعہ کو لکھ کر اپنے ذہن میں محفوظ رکھنا معیوب سمجھا جاتا تھا، لوگ اس کو اپنی کمزوری کا اعلان خیال کرتے تھے، اس لیے کوئی چیز تحریر بھی کر لیتے تو اس کو چھپائے رکھتے تھے،

محدثین کا خیال تھا کہ زبانی یادداشت تحریری یادداشت سے زیادہ محفوظ صورت ہے، یادداشت کو دوسروں کے تصرف سے محفوظ نہیں رکھا جاسکتا، ہر وقت خطر رہتا ہے کہ کوئی اس میں کمی بیشی نہ کر دے، مگر جو نقوش دونوں کی کو حوصلہ پر کندہ ہو جاتے ہیں، ان میں تغیر و تبدل ممکن نہیں،

آج پہلی دفعہ آپ کی مجلس میں، اور سب سے پہلے آپ کی مجلس میں اس حقیقت کو آئسٹار کیا جاتا ہے، کہ یہ قطعاً غلط ہے کہ سو برس یا نوے برس تک وقائع و اقوال نبویؐ کا دفتر صرف زبانی روایتوں تک محدود رہا، اس غلط فہمی کا اصلی سبب یہ ہے کہ آثار و اخبار نبویؐ کی پہلی کتاب امام مالکؒ کی موطا اور مغازی و سیرت میں ابن اسحاقؒ کی کتاب المغازی سمجھی جاتی ہے، یہ دونوں بزرگوار ہم عصر تھے، اور ان کی وفات

بہ ترتیب ۶۹ھ اور ۷۰ھ میں ہوئی، اس لئے اخبار و سیر کی سب سے پہلی تدوین کا زمانہ دوسری صدی ہجری کا اوائل سمجھا جاتا ہے، حالانکہ اس سے بہت پہلے احادیث و اخبار کی ترتیب تدوین کا سرغ لگتا ہے، حضرت عمر بن عبد العزیز نے ۷۰ھ میں وفات پائی، وہ خود بڑے عالم تھے، مدینہ کے امیر بھی رہ چکے تھے، ۹۹ھ میں خلیفہ ہوئے، انھوں نے اپنی خلافت کے زمانہ میں مدینہ منورہ کے قاضی ابوبکر بن محمد بن عمرو بن حزم کو جو حدیث و خبر کے بڑے امام تھے، فرمان بھیجا کہ انحضرت مسلم کے سنن و اخبار کی تحریر و تدوین کا کام شروع کر دو کیونکہ مجھے رفتہ رفتہ علم کے گم ہو جانے کا ڈر ہو رہا ہے۔ یہ واقعہ تخلیقات بخاری، موطا اور مسند دارمی وغیرہ میں مذکور ہے، چنانچہ اس فرمان کی تعمیل کی گئی، اور اخبار و احادیث و سنن و فائزین لکھ کر دارالخلافت میں آئے، اور ان کی نقلیں تمام مالک اسلام کے مڑے شہروں میں بھیجی گئیں، ابوبکر بن محمد بن عمرو بن حزم کا انتخاب اس کام کے لئے اس لئے ہوا کہ وہ خود امام تھے، مدینہ العلم مدینہ منورہ میں قاضی وقت تھے، لیکن اس کے علاوہ اس لئے بھی یہ انتخاب موزوں تھا، کہ ان کی خالہ عمرہ، حضرت عائشہؓ کی سب سے بڑی گود تھیں، اور ان کی روایتیں جو حضرت عائشہؓ سے تھیں ان کا سرمایہ ابوبکر بن حزم کے پاس پہلے سے جمع تھا، چنانچہ حضرت عمر بن عبد العزیز نے ان کو خاص عمرہ کی روایتوں کی تدوین کے متعلق بھی حکم دیا تھا،

عبد نبوی کا تقریری | آگے بڑھ کر ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ خود عبد نبوی ہی میں اخبار و سیر و سرمایہ، احکام و سنن کا تحریری سرمایہ جمع ہونا شروع ہو چکا تھا، مستحکم کیے موقع پر آپ نے ایک خطبہ دیا تھا، صحیح بخاری میں ہے کہ ابو شاہ ایک یمنی صحابی کی خواہ

پر آپ نے یہ خطبہ لکھ کر ان کے حوالہ کرنے کا حکم دیا، (باب کتابہ اعلم) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سلامی
عالم کے نام جو خطوط روانہ کئے وہ لکھے ہوئے تھے، دس ہند رہ برس ہوئے کہ مصر میں آپ کا
وہ خط جو مقوقس شاہ مصر کے نام آپ نے بھیجا تھا، ایک عیسائی گرجے کی کسی کتاب کی جلد میں
لگا ہوا ملا ہے، لگان کیا جاتا ہے کہ وہ بعینہ وہی نام ہے، جو آپ نے لکھوایا تھا، اس کے فوٹو
عام طور سے ملتے ہیں، یہ پرانے عربی خط میں ہے، اور اس کی بعینہ وہی عبارت ہے اور
مُرمین نام کے وہی الفاظ اور صورت تحریر ہے، جس طرح حدیثوں میں بیان آیا ہے،
یہ اسلامی روایات کی صداقت کی کتنی بڑی دلیل ہے، حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ
کہ عبداللہ بن عمرو بن عاصؓ کے سوا مجھ سے زیادہ کسی کو حدیث یا نہین، مجھ سے زیادہ
ان کے پاس حدیثوں کا سرمایہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ سنتے ہو
لکھتے جاتے تھے، اور میں لکھتا تھا، (بخاری باب کتابہ اعلم) ابو داؤد اور مسند ابن حنبل
میں ہے کہ بعض لوگوں نے عبداللہ بن عمروؓ سے کہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غصہ کی حالت
میں ہوتے ہیں، کبھی خوش رہتے ہیں اور تم سب کچھ لکھ لیتے ہو، عبداللہ بن عمروؓ نے اس
بن پر لکھنا چھوڑ دیا، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ واقعہ بیان کیا، آپ نے دہن مبارک کی
طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ ”تم لکھ لیا کرو، اس سے جو کچھ نکلتا ہے، حق نکلتا ہو“ (ابو داؤد
جلد ۲ صفحہ ۷۷) عبداللہ بن عمروؓ نے اپنے اس مجموعہ کا نام صادقہ رکھا تھا، (ابن سعد ج
۲ رقم ۱۲۵) اور کہا کرتے تھے کہ مجھے اپنی زندگی کی آرزو صرف دو چیزوں نے پیدا
کر دی ہے، جن میں ایک یہ صادقہ ہے، اور صادقہ وہ صحیفہ ہے جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
سے سنکر لکھا ہے، (دارمی ۶۹) مجاہد کہتے ہیں کہ ہم نے عبداللہ بن عمروؓ صحابیؓ کے پاس
ایک کتاب رکھی دیکھی، دریافت کیا کہ یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ صادقہ ہے جس کو میں نے

خود آنحضرت صلعم سے سنا جس میں میرے اور آپ کے درمیان کوئی دوسرا نہیں ہے
 (ابن سعد ۲-۲-۱۲۵) صحیح بخاری میں ہے کہ آپ نے مدینہ آنے کے کچھ مدت بعد کراؤ
 کی مردم شماری کرائی اور ان کے نام لکھوائے تو پندرہ سو ہوئے (باب الجہاد) زکوٰۃ
 کے احکام، مختلف چیزوں پر زکوٰۃ اور اس زکوٰۃ کی مختلف شرحیں جو پورے دو صفحہ میں
 ہیں، ان کو لکھوا کر آنحضرت صلعم نے امراء کو بھیجا تھا، اور وہ حضرت ابو بکر صدیقؓ کے پاس
 ابو بکر بن عمرو بن حزم کے خاندان میں، اور متعدد اشخاص کے پاس موجود تھیں (دارقطنی
 کتاب الزکوٰۃ ۲۰۹) زکوٰۃ کے کھتیلین کے پاس دیگر تحریری ہدایتیں بھی موجود تھیں (دار
 قطنی ۲۰۴) حضرت علیؓ کے پاس ایک صحیفہ تھا جو ان کی تلوار کے نیام میں پڑا رہتا تھا
 اس میں متعدد حدیثیں متعلقہ احکام قلمبند تھیں اور انھوں نے اسکو لوگوں کی درخواست پر
 دکھایا (بخاری ۲ صفحہ ۱۰۸ و ۱۰۲) حدیبیہ میں جو صلحنامہ آنحضرت صلعم اور کفار قریش
 کے درمیان حضرت علیؓ نے لکھا تھا اسکی نقل قریش نے لی، اور ایک آنحضرت صلعم
 نے اپنے پاس رکھی، (ابن سعد معاذی ص ۷۱) عمرو بن حزم کو جب رسول اللہ صلعم
 نے مین کا حاکم بنا کر بھیجا تو ایک تحریر لکھوا کر حوالہ کی جس میں قرآن، قصبات، دیات
 وغیرہ کے متعلق بہت سی ہدایتیں تھیں، (کنز العمال ۳ صفحہ ۱۸۶) عبداللہ بن مسعودؓ
 کے پاس رسول اللہ صلعم کا نامہ پہنچا جس میں مروہ جانور کے متعلق حکم درج تھا (معجم
 صغیر طبرانی صفحہ ۲۱۷) وائل بن حجر صحابیؓ جب بارگاہ نبویؐ سے اپنے وطن حضرت
 جانے لگے تو آنحضرت صلعم نے ان کو خاص طور پر ایک نامہ لکھوا کر دیا جس میں نماز،
 روزہ، زکوٰۃ، شراب اور دیگر احکام تھے، (طبرانی صغیر صفحہ ۲۲۲) ایک دفعہ حضرت
 عمرؓ نے جمع سے پوچھا کہ کسی کو معلوم ہے کہ آنحضرت صلعم نے شوہر کی دیت میں سے یہ

کیا دلایا؟ ضحاک بن سفیان نے کھڑے ہو کر کہا، مجھے معلوم ہے، آنحضرت صلیع نے ہم کو یہ لکھوا کر بھیجا تھا، (دارقطنی ۲ صفحہ ۴۸۵)

حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے عہد خلافت (۹۹ھ - ۱۰۱ھ) میں آنحضرت صلیع کے فرمان متعلق صدقات کی تلاش کے لئے اہل مدینہ کے پاس قاصد بھیجا تو وہ اہل عمرو بن حرم کے ہاں مل گیا (دارقطنی ۴۵۱) آپ نے اہل مین کو جو احکام لکھوا کر بھیجوائے تھے، ان میں یہ مسئلہ تھے، قرآن صرف پاکی کی حالت میں چھو جائے، غلام خریدنے سے پہلے آزاد نہیں کیا جاسکتا، اور نکاح سے پہلے طلاق نہیں، (دارقطنی صفحہ ۲۹۳)

حضرت معاویہ نے آنحضرت صلیع سے لکھوا غالباً مین سے یہ دریافت کیا کہ کیا سبزیوں میں زکوٰۃ ہے؟ آپ نے تحریری جواب دیا کہ سبزیوں پر زکوٰۃ نہیں، (دارقطنی صفحہ ۴۵۵) مرد نے خطبہ میں بیان کیا کہ مکہ حرم ہے، رافع بن خدیج صحابی بننے پکار کر کہا، اور مدینہ بھی حرم ہے، اور یہ حکم میرے پاس لکھا ہوا موجود ہے، اگر تم چاہو تو میں اس کو پڑھ کر سناؤں۔ (ابن منبج ج ۴ ص ۱۴۱) ضحاک بن قیس نے نعمان بن بشیر صحابی کو لکھا کہ آنحضرت صلیع جمعہ کی نماز میں سورہ جمعہ کے سوا اور کون سورہ پڑھتے تھے، انھوں نے جواب لکھا کہ ھٰک اَنَّا ک (مسلم ۳۲۳) حضرت عمر بن عبد بن فرقہ کو خط لکھا کہ آنحضرت صلیع نے حویہ پہننے سے منع فرمایا ہے، (مسلم ۲ - ۳۰۷)

یہ وہ احکام و مسائل ہیں جو آنحضرت صلیع نے مختلف لوگوں کو لکھوا کر دیئے، یا بھجوائے، ہمارے پاس ایسے شواہد بھی ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ بڑے بڑے صحابہ احکام و سنن کو کتابی صورت میں لائے یا لانا چاہا، حضرت ابو بکر بننے ایک مجموعہ اپنے زمانہ خلافت میں مرتب کیا، پھر اس کو پسند نہ کیا، اور مٹا دیا، (تذکرۃ الحفاظ) حضرت عمر بننے

اس مسئلہ پر اپنے زمانہ خلافت میں غور کیا اور بہت کچھ سوچتے رہے، مگر پھر ہمت نہ کی، ابھی آپ سن چکے ہیں، کہ حضرت عبداللہ بن عمروؓ نے خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے ایک نسخہ لکھا تھا جس میں آپ کے ملفوظات تھے، مختلف لوگ اس کو دیکھنے آتے تھے، اور وہ اس کو دکھاتے تھے (ترمذی ۵۸۶) حضرت علیؓ کے فتاویٰ کا بڑا حصہ لکھا ہوا۔

حضرت ابن عباسؓ کی خدمت میں لایا گیا (مسلم مقدمہ) حضرت عبداللہ بن عباسؓ کی روایت کے مختلف تحریری مجموعے تھے، اہل طائف میں سے کچھ لوگ ان کا ایک مجموعہ ان کو پڑھ کر سنانے کے لئے لائے (کتاب العلل ترمذی صفحہ ۶۹۱) سعید بن جبیر ان کی روایتوں کو لکھا کرتے تھے، (دارمی ۶۹) عبداللہ بن عمروؓ کا صحیفہ صاوقہ ان کے پوتے عمرو بن شعیب کے پاس موجود تھا، (ترمذی ۶۱ و ۱۱۳) اور یہ بچا رہے اس لئے ضعیف سمجھے جاتے تھے کہ وہ اپنے دادا کی کتاب دیکھ کر روایت کرتے ہیں، خود حافظ بنین ہیں (تہذیب

۸-۴۹) حضرت جابر بن عبداللہ کی روایتوں کا مجموعہ وہب تابعی نے تیار کیا تھا جو اسماعیل بن عبدالکریم کے پاس تھا اور وہ اس لئے ضعیف سمجھے جاتے تھے (تہذیب

ج ۱ ص ۳۱۶) حضرت جابرؓ کی روایتوں کا دوسرا مجموعہ سلیمان بن قیس شکاری نے تیار کیا تھا، اور ابو الزبیر، البوسفیان اور شعبی نے جو ائمہ حدیث میں ہیں، اور تابعی میں، حضرت جابرؓ کے صحیفہ کو ان سے سنا تھا، (تہذیب ج ۶ ص ۲۱۱) سمرہ بن جندب صحابیؓ سے ان کے بیٹے سلیمان کی روایتوں کا ایک نسخہ روایت کرتے ہیں، اور ان سے ان کے بیٹے حبیب، (تہذیب التہذیب ۱۹۸) حضرت ابو ہریرہؓ سے زیادہ صحابہؓ میں کوئی حافظ حدیث نہ تھا، ان کی روایتوں کا کچھ مجموعہ ہمام بن منبہ نے تیار کیا تھا جو صحیفہ ہمام کے نام سے احادیث میں مشہور ہے، اس کو امام ابن

غسل نے مسند جلد ۲ میں صفحہ ۳۱۲ سے صفحہ ۳۱۸ تک نقل کیا ہے، بشیر ابن نہیک نے حضرت ابو ہریرہؓ سے ان کی روایتوں کا مجموعہ لکھا، اور پھر اس کی روایت کی ان سے اجازت لی، (کتاب العلل ترمذی ۶۹۱، دارمی ۶۸) حضرت ابو ہریرہؓ ایک دفعہ ایک صاحب کو اپنے مستقر پر بلا کر لائے اور دکھایا کہ یہ اوراق میرے مرویات ہیں راوی کہتا ہے کہ وہ ان کے ہاتھ کے نہیں بلکہ کسی اور کے ہاتھ کے لکھے ہوئے تھے (فتح الباری جلد ۱ ص ۱۸۴، ۱۸۵)

حضرت انسؓ دوسرے صحابی ہیں جن سے بکثرت روایتیں ہیں، وہ خود اپنے بیٹوں سے کہا کرتے تھے کہ میرے بچو علم کو تحریر کی قید و بند میں لاؤ (دارمی ۶۸) ابانؓ ان کے شاگردان کے سامنے بیٹھ کر ان کی روایتیں قید تحریر میں لایا کرتے تھے (دارمی ۶۸) سنی ایک خاتون کہتی ہیں کہ انھوں نے حضرت عبداللہ بن عباسؓ کو دیکھا کہ وہ اوراق حضرت صلعم کے غلام سے آنحضرت صلعم کے کارنامے لکھا کرتے تھے (ابن سعد ۲، ۱۲۳) واقعی سیرت نبویؐ کے ابتدائی مصنفین میں سے ایک سے بیان کرتا ہے کہ منذر بن ساوی رئیس عمان کے نام آنحضرت صلعم نے جو خط بھیجا تھا وہ ابن عباسؓ کی کتابوں کے ساتھ میں نے دیکھا (زاد المعاد ۲-۵۷) غزوہ بدر کا مفصل حال عروہ بن زبیر نے لکھ کر خلیفہ عبدالملک کو بھیجا تھا، (طبری ۱۲۸۵)

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ آنحضرت صلعم کے خادم خاص تھے، اور ان کو آنحضرت صلعم کی بارگاہ میں حاضری کا اذن عام تھا، ان کو شکایت تھی کہ لوگ میرے پاس اگر نہ جاتے ہیں اور پھر اس کو جا کر لکھ لیتے ہیں اور میں قرآن کے سوا کسی اور چیز کے لکھنے کو حلال نہیں جانتا (دارمی ۶۷) سعید بن جبیر تابعی کہتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہؓ

ابن عمر اور ابن عباسؓ سے رات کو روایتیں سنتا تھا، تو بالان پر لکھتا تھا، صبح کو پھر میں اس کو صاف کر لیتا تھا، (دارمی ۶۹) براہ بن عازب صحابیؓ کے پاس لوگ بیٹھ کر ان کی روایتوں کو لکھا کرتے تھے (دارمی ۶۹) نافع جو حضرت ابن عمرؓ کی خدمت میں ۳۰ برس رہے تھے، وہ اپنے سامنے لوگوں کو لکھوایا کرتے تھے، (دارمی ۶۹) عبداللہ ابن مسعودؓ کے صاحبزادہ عبدالرحمان ایک کتاب بکھل لائے اور قسم کھا کر کہا یہ خود حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے ہاتھ کی لکھی ہوئی ہے (جامع ۱) سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ ہم لوگوں میں بعض باتوں میں اختلاف ہوتا تھا تو ان کو لکھتے تھے، پھر حضرت ابن عمرؓ کے پاس اس یادداشت کو چھپا کر لاتے تھے، ان سے پوچھتے تھے، اگر ان کو اس کا پتہ چل جاتا تو بس ہمارے ان کے درمیان فیصلہ ہی تھا (جامع ۳۳) اسود تابعی کہتے ہیں کہ مجھ کو اور عقیقہ کو ایک صحیفہ مل گیا، اس کو لے کر ہم حضرت ابن عمرؓ کے پاس آئے تو انھوں نے منادیا (جامع ۳۳) حضرت زید بن ثابتؓ کا تب وحی تھے، ان کو بھی روایتوں کو تحریر میں لانے سے انکار تھا، تو مردان نے یہ تدبیر کی کہ ان کو سامنے بٹھایا اور پردہ کے پیچھے کا تب مقرر کئے کہ وہ جو بولتے جائیں یہ لکھتے جائیں (جامع ۳۳) حضرت معاویہؓ نے بھی ان کی ایک حدیث اسی طرح لکھوائی تھی لیکن وہ ٹاڑ گئے اور زبردستی مٹوا دیے (احمد ۵ ص ۱۸۲)

حضرات بشایہ آپؐ ٹھوس واقعات اور اشخاص کے نام سنتے سنتے گہرا اٹھتے ہوں، لیکن اطمینان رکھیے کہ اب ہم اس مقام پر پہنچ گئے ہیں جان سے صاف اور سیدھا راستہ نظر آ رہا ہے، میں نے ان اقتباسات اور حوالوں میں یہ دکھایا ہے کہ کلمہ ربی سرما یہ ہی اگر دنیا میں قابل وثوق ہو سکتا ہے، تو خود عبد نبویؐ میں صحابہؓ نے اپنے ہاتھوں

سے اس کو جمع کیا، اور پچھلون کے لیے یادگار چھوڑا، اور پچھلون نے اس کو اپنی کتابوں میں داخل کر لیا، اب ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ صحابہ ہی کی زندگی میں تابعین نے ان کے تمام مرویات و واقعات اور حالات کو ایک ایک سے پوچھا، ایک ایک کے دروازہ پر جا کر پوچھے جو ان، عورت، مرد و سب تحقیق کر کے ہمارے لئے فراہم کر دیا تھا، محمد بن شہاب زہری، ہشام بن عروہ، قیس بن ابی حازم، عطاء بن ابی رباح، سعید بن جبیر، ابو الزناد، وغیرہ سیکڑوں تابعین میں جنہوں نے دیوانہ وار ایک ایک گوشہ سے دانہ دانہ جمع کیا، اور ہمارے سامنے اس کا انبار لگا دیا، شہاب زہری نے جو حدیث و سیرت کے بڑے امام ہیں، آنحضرت صلی علیہ وسلم کی ایک ایک چیز کو لکھا، ابو الزناد کہتے ہیں کہ ہم صرف حلال حرام لکھتے رہتے تھے اور زہری جو کچھ سنتے تھے وہ سب لکھتے جاتے تھے (جامع ۳، ابن کیسان کہتے ہیں کہ میں اور زہری طلب علم میں ساتھ تھے، میں نے کہا کہ میں سن لکھو، چنانچہ جو کچھ آنحضرت صلی علیہ وسلم سے متعلق تھا، سب لکھا، زہری نے کہا صحابہ سے جو کچھ متعلق ہے وہ بھی لکھو کہ وہ بھی سنت ہو، میں نے کہا وہ سنت نہیں، چنانچہ میں نے نہیں لکھا انہوں نے لکھا، نتیجہ یہ ہوا کہ وہ کامیاب ہوئے اور میں برباد ہو گیا، (ابن سعد ۲، قسم ۲- صفحہ ۱۳۵) ان امور کو قید تحریر میں لانے والے سیکڑوں تابعی تھے، جن میں سے ایک امام زہری ہیں، صرف ان کی تحریروں کا انبار اتنا تھا کہ ولید بن یزید کے قتل کے بعد زہری کے یہ دفتر جانوروں پر بار کر کے خزانہ سے لائے گئے تھے،

امام زہری ۱۲۴ھ میں پیدا ہوئے اور ۱۲۴ھ میں وفات پائی، وہ نسباً قرشی تھے، انہوں نے جس محنت، کاوش اور استقصا سے آنحضرت صلی علیہ وسلم کے حالات اور اقوال جمع کئے اس کا اندازہ مؤرخین کے اس بیان سے کرو کہ وہ مدینہ منورہ کے ایک ایک

انصاری کے گھر جاتے، جوان، بڑھے، عورت، مرد جو مل جاتا یہاں تک کہ پردہ نشین عورتوں سے جا کر آنحضرت صلیع کے اقوال اور حالات پوچھتے اور قلمبند کرتے (تہذیب ترجمہ زہری) اس زمانہ میں بکثرت صحابہ زندہ تھے، زہری کے تلامذہ کی فہرست نہایت طویل ہے، اور یہ کل کے کل روز و شب آنحضرت صلیع کے اقوال، افعال اور احوال کی جمع و ترتیب، تعلیم و تدریس اور نشر و اشاعت میں مشغول تھے، یہی ان کی زندگی کا کام تھا، اس کے سوا دنیا کے ہر کام سے وہ کنارہ کش ہو گئے تھے، غلط فہمی کا بڑا سبب یہ ہے کہ عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ احادیث و تفسیر کی تدوین و تحریر کا کام تابعین نے شروع کیا، اور تابعین ان کو کہتے ہیں جنھوں نے صحابہ کو دیکھا اور ان سے فیض پایا، اور صحابہ کا زمانہ سو برس تک تقریباً رہا تو گویا تابعین کا عہد سو برس کے بعد شروع ہوا، اور اس طرح گویا تدوین و تحریر کے سلسلہ کا آغاز سو برس کے بعد ہوا، حالانکہ یہ تمام غلط ہے، تابعین ان کو کہتے ہیں جنھوں نے آنحضرت صلیع کی زیارت کا شرف حاصل نہیں کیا، اور صحابہ کی زیارت کی اور ان سے مستفید ہوئے عام اس سے کہ وہ آنحضرت صلیع کے زمانہ میں ہوں، مگر زیارت کا موقع نہ ملا ہو، یا عہد نبوی کے آخرین پیدا ہوئے، اس لئے آپ سے فیضاب نہ ہوئے، یا آپ کی وفات (ربیع الاول ۱۱ھ) کے بعد پیدا ہوئے، وہ سب تابعین میں داخل ہیں، اس طرح دیکھئے تو معلوم ہوگا کہ تابعین کا عہد خود آپ کی زندگی ہی میں اور کم سے کم یہ کہ ۱۱ھ سے شروع ہو گیا تھا، اس لئے ۱۱ھ سے جو کام شروع ہوا اس کے متعلق یہ کہہ سکتے ہیں کہ تابعین نے اس کام کا آغاز کیا، تابعین کا کارنامہ ہونے کے لئے ایک ایک صحابی کے دنیا سے رخصت ہو جانے کی ضرورت نہیں، اور نہ سو برس کا زمانہ لگنا

کی حاجت ہو، وہ تو تابعیت کا آخری عہد ہے، جس کے بعد تابعیت کے شرف کا خاتمہ ہوتا ہے، کیونکہ صحابہؓ کے وجود کا خاتمہ ہو گیا، جن کے دیدار کے شرف سے لوگ تابعی بنتے تھے، انرض اس تفصیل سے ثابت ہو گا کہ یہ کتنا کس درجہ دھوکا ہے کہ مسلمانوں میں اخبار و سیر کی ترتیب کا کام سو برس کے بعد شروع ہوا،

مسلمانوں میں اخبار و سیر اور احکام و سنن کی ترتیب اور تدوین کے حقیقت تین دور ہیں، اول جب ہر شخص نے صرف اپنے ذاتی معلومات کو لکھا، دوسرا دور وہ آیا جب ہر شہر کے معلومات ایک جگہ فراہم کئے گئے، تیسرا دور وہ تھا جب تمام دنیا سے اسلام کے معلومات اکٹھا کئے گئے، اور ان کو موجودہ کتابوں کی صورت میں جمع کیا گیا، پہلا دور غالباً ۱۵۰ھ تک قائم رہا، دوسرا دور ۱۵۰ھ تک رہا، اور تیسرا دور ۱۵۰ھ سے تیسری صدی کے کچھ دنوں بعد تک قائم رہا، پہلا دور صحابہؓ اور اکابر تابعین کا تھا، دوسرا دور تبع تابعین کا، اور تیسرا دور امام بخاریؒ، امام مسلمؒ، امام ترمذیؒ، امام احمد بن حنبلؒ وغیرہ کا تھا، پہلے دور کا تمام سرمایہ دوسرے دور کی کتابوں میں ہے، اول دوسرے دور کی کتابوں کا نام مواد تیسرے دور کی کتابوں میں کھپا دیا گیا ہے اور دوسرے اور تیسرے دور کی کتابوں کا سرمایہ آج ہزاروں اوراق میں ہمارے پاس موجود ہے، اور دنیا کی تاریخ کا سب سے گران بہا سرمایہ اور معتبر و مستند ذخیرہ ہے جس سے زیادہ مستند اور معتبر دنیا کی تاریخ کے خزانہ میں کوئی اور ذخیرہ نہیں،

حضرت الاستاذ علامہ شبلی نعمانیؒ کے بقول ”اس قسم کی زبانی روایتوں کے قلمبند کرنے کا موقع جب دوسری قوموں کو پیش آیا ہے، یعنی کسی زمانہ کے حالات مدت کے بعد قلمبند کئے جاتے ہیں، تو یہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے، کہ ہر قسم کی بازاری افواہیں قلمبند

کر لی جاتی ہیں، جن کے راویوں کا نام و نشان تک معلوم نہیں ہوتا، ان انو اہوں میں سے وہ واقعات انتخاب کر لیے جاتے ہیں، جو قرآن اور قیاسات کے مطابق ہوتے ہیں، تھوڑے زمانہ کے بعد یہی خرافات ایک دمپ تاریخی کتاب بن جاتے ہیں اور ان کی اکثر روین تصنیفات اسی اصول پر لکھی گئی ہیں۔

”لیکن مسلمانوں نے اس فن سیرت کا جو معیار قائم کیا، وہ اس سے بہت زیادہ بلند تھا، اس کا پہلا اصول یہ تھا کہ جو واقعہ بیان کیا جائے اس شخص کی زبان سے بیان کیا جائے جو خود شریک واقعہ تھا، اور اگر خود نہ تھا تو شریک واقعہ تک تمام درمیانی راویوں کے نام بہ ترتیب بیان کئے جائیں، اس کے ساتھ یہ بھی تحقیق کی جائے کہ جو اشخاص سلسلہ روایت میں آئے، کون لوگ تھے؟ کیسے تھے؟ ان کے مشاغل کیا تھے؟ ان کا چال چلن کیسا تھا؟ سمجھ کیسی تھی؟ ثقہ تھے یا غیر ثقہ؟ سطحی الذہن تھے یا نکتہ رس؟ عالم تھے یا جاہل؟ ان جزئی باتوں کا پتہ لگانا سخت مشکل تھا، لیکن سیکڑوں ہزاروں محدثین نے اپنی عمریں اسی کام میں صرف کر دیں، ایک ایک شہر میں گئے، راویوں سے ملے، ان کے متعلق ہر قسم کے حالات دریافت کئے، انہی تحقیقات کے ذریعہ سے اسماء الرجال کا وہ عظیم الشان فن ایجاد کیا جس کی بدولت کم از کم لاکھ شخصوں کے حالات معلوم ہو سکے ہیں۔“

یہ تو صرف روایک متعلق تھا، ہول تنقید اور درست یعنی عقلی حیثیت سے روایتوں کے پرکھنے کے ہول قواعد الگ ترتیب دیئے اور بتایا کہ کیونکر اس حیثیت سے روایتوں کی تصحیح یا تخطیب کی جاسکتی ہو۔ راویوں کی چھان بین اور تحقیق میں اس درجہ دیانتداری اور حشوکئی سے کام لیا کہ وہ واقعات صحیح اسلام کے مفاخرین میں، راویوں میں بڑے بڑے خلفاء اور امراء بھی تھے جن کی تلواریں

کی دھاک میٹھی ہوئی تھی، مگر محدثین نے بذر ہو کر سب کی پردہ درمی کی، اور ان کو وہی درجہ دیا جو اس بارگاہ میں ان کو مل سکتا تھا، امام و کیچ بڑے محدث تھے لیکن ان کے باپ سرکاری خزانچی تھے، اس بنا پر وہ خود ان سے جب روایت کرتے تو ان کی تائید میں کسی دوسرے راوی کو ضرور ملا لیتے، یعنی تنہا اپنے باپ کی روایت کو تسلیم نہیں کرتے تھے، اس احتیاط اور حق پسندی کی کوئی حد ہے؟ مسعودی ایک محدث ہیں ۳۵۱ھ میں ایک امام معاذ بن معاذ نے ان کو دیکھا کہ انہوں نے اپنی تحریری یادداشت کے دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے تو انھوں نے فوراً ان کا حلف سے اپنی بے اعتباری ظاہر کر دی، یہی امام معاذ بن معاذ وہ بزرگ ہیں کہ انکو ایک شخص نے دس ہزار دینار جس کی قیمت آج دستہ زر گنی سے زیادہ ہے، صرف اس معاوضہ میں پیش کرنے چاہے کہ وہ ایک شخص کو معتبر (عدل) اور غیر معتبر کچھ نہ کہیں، یعنی اس کے متعلق خاموش رہیں، انھوں نے اشرافیوں کے اس توڑے کو حقارت کے ساتھ ٹھکرا دیا اور فرمایا کہ میں کسی حق کو چھپا نہیں سکتا، کیا تاریخ اس سے زیادہ احتیاط، اور اس سے زیادہ دیانتداری کی کوئی مثال پیش کر سکتی ہے؟

اس سے زیادہ حیرت انگیز واقعہ یہ ہے کہ یہ تمام کچا پتچا، صحیح اور غلط، قوی اور ضعیف، قابلِ تبسُّول اور ناقابلِ قبول روایتوں کا انبار آج بھی دنیا کے سامنے موجود ہے، اور آج بھی انہی اصول کے مطابق ہر ایک واقعہ کی پوری تنقید کجا سکتی ہے، اور کھرے کھوٹے کو الگ کیا جاسکتا ہے،

حضرات! ان خشک تحقیقات میں میں نے آپ کا بڑا وقت لیا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا تاریخی پہلو اب بڑی حد تک آپ کے سامنے آگیا ہوگا، اب میں

لے تہذیب ازبیدار
۱۱ صفحہ ۱۳۰
۱۲ صفحہ ۱۳۱
۱۳ صفحہ ۱۳۲
۱۴ صفحہ ۱۳۳

آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آنحضرت صلیع کے حالات اور واقعات کا جو سرمایہ فراہم ہوا اس کے کیا کیا ماخذ قرار پائے، اور اس کو کس کس طرح ترتیب دیا گیا، سیرت مبارکہ کا سب سے اہم، سب سے مستند سب سے زیادہ صحیح تو وہ حصہ ہے جس کا ماخذ خود قرآن پاک ہے جس کی صحت اور معتبریٰ میں دوست کیا دشمن بھی شک نہ کر سکے، آنحضرت صلیع کی سیرت کے تمام ضروری اجزاء قبل نبوت کی زندگی، یتیمی، غربت، تلاش حق، نبوت، وحی، اعلان و تبلیغ، معراج، مخالفین کی دشمنی، ہجرت، لڑائیاں، وقائع، اخلاق، سب اس میں موجود ہیں، اور اس سے زیادہ معتبر تاریخی سیرت دنیا کے پردہ پر کوئی موجود نہیں ہے،

۲۔ دوسرا ماخذ احادیث ہیں جو ایک لاکھ کے قریب ہیں جنہیں صحیح الگ، کمزور الگ اور جعلی الگ ہیں، اصحابِ ستہ کا سرمایہ ہے جس کا ایک ایک واقعہ تلا اور پرکھا ہوا ہے، مسانید ہیں جنہیں سب سے ضخیم امام ابن فضیل کا مسند ہے جو چھ جلدوں میں ہے، اور ان میں سے ہر جلد کی ضخامت مصر کے بڑے باریک صفحہ کے ٹاپ میں پانچ پانچ سو صفحوں سے کم نہ ہوگی، اس میں ایک ایک صحابی کی روایتیں الگ الگ ہیں، ان مجموعوں میں آنحضرت صلیع کے حالات اور تعلیمات سب کچھ ملے جاتے ہیں

۳۔ تیسرا ماخذ معاری ہیں یعنی وہ کتابیں جن میں زیادہ تر آنحضرت صلیع کے صرف غزوات اور لڑائیوں کا حال اور ضمناً اور واقعات بھی موجود ہیں، ان میں معازی عروہ بن زبیر المتوفی ۹۴ھ، معازی زہری المتوفی ۱۲۴ھ، معازی موسیٰ بن عقبہ المتوفی ۱۴۱ھ، معازی ابن اسحاق المتوفی ۱۵۰ھ، معازی زیاد بکائی المتوفی ۱۸۳ھ، معازی واقدی المتوفی ۱۷۰ھ وغیرہ قدیم ہیں،

۴۔ چوتھا ماخذ عام تاریخ کی کتابیں ہیں جن کا پہلا حصہ خاص آنحضرت صلعم کے سوانح پر ہے، ان میں سب سے زیادہ معتبر اور مبسوط طبقات ابن سعد اور تاریخ الرسل والملوک امام ابو جعفر طبری، تاریخ صغیر و کبیر امام بخاری، تاریخ ابن جان اور تاریخ ابن ابی شیبہ بغدادی المتوفی ۲۹۹ھ وغیرہ ہیں،

۵۔ آنحضرت صلعم کے معجزات اور روحانی کارناموں کا الگ دفتر ہے جن کو کتب دلائل کہتے ہیں، مثلاً دلائل النبوت ابن قتیہ المتوفی ۲۶۶ھ، دلائل النبوت ابو اسحاق حربی المتوفی ۲۵۵ھ، دلائل امام بیہقی المتوفی ۳۳۰ھ، دلائل ابو نعیم اصفہانی المتوفی ۳۳۰ھ، دلائل مستغفری المتوفی ۳۳۲ھ، دلائل ابو القاسم سمیع اصفہانی المتوفی ۳۳۵ھ، اور سب سے زیادہ مبسوط کتاب اس فن میں امام سیوطی کی خلاص کبریٰ ہے،

۶۔ پانچواں ماخذ کتب شامل ہیں یعنی وہ کتابیں جو آنحضرت صلعم کے صرف اخلاق و عادات اور فضائل و معمولات زندگی پر لکھی گئی ہیں، ان میں سب سے پہلی اور سب سے مشہور کتاب امام ترمذی المتوفی ۲۷۹ھ کی کتاب شامل ہے جس کی بڑے بڑے علماء نے بیسیوں شرحیں لکھی ہیں، اور سب سے ضخیم اور بڑی کتاب اس فن کی کتاب اشفا فی حقوق المصطفیٰ قاضی عیاض کی اور اس کی شرح نسیم الریاض شہاب خجائی کی ہے، اسی فن کی دوسری کتابیں شامل النبی ابو العباس مستغفری المتوفی ۳۳۰ھ اور شامل التورسا طبع ابن المقرئ غناطی المتوفی ۵۵۲ھ، اور سفر السعاده مجد الدین فیروز آبادی المتوفی ۸۱۷ھ کی ہیں،

۷۔ اس سے الگ وہ کتابیں ہیں جو مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے حالات میں

جن میں ان شہروں کے عام حالات کے علاوہ آنحضرت صلعم کے مقامی حالات اور ان مقامات کے نام و نشان ہیں، جن کو آنحضرت صلعم سے کوئی تعلق ہے، اس قسم کی کتابوں میں سب سے قدیم اخبار مکہ للآذرتی المتوفی ۲۲۳ھ، اخبار مدینہ عمر بن شہب المتوفی ۲۶۲ھ، اخبار مکہ فاکسی، اخبار مدینہ ابن زبالہ وغیرہ ہیں،

حضرات! میں نے سیرت مبارکہ کے تاریخی سرمایہ کا جو نقشہ آپ کے سامنے آج کے خطبہ میں پیش کیا ہے، اس سے موافق و مخالف ہر ایک کو اندازہ ہو سکتا ہے، کہ سیرت محمدیؐ کی تاریخی حیثیت کیا ہے، صرف اس زبانی حفظ اور تحریری یادداشت ہی پر محدثین سلف اور خلفائے اسلام نے قناعت نہیں کی، بلکہ اس فن کے بڑے بڑے اماموں کے لیے منافی کی تعلیم کی غرض سے درسگاہوں اور مسجدوں میں حلقے قائم کئے، حضرت قتادہ انصاری صحابی تھے، ان کے پوتے عاصم بن عمر جو منافی کے امام تھے اور جنہوں نے ۱۲۱ھ میں وفات پائی، ہی، خلیفہ عمر بن عبد العزیز کے حکم سے پایہ تخت دمشق کی جامع مسجد میں بیٹھ کر اس کا درس دیتے تھے (تہذیب) غرض آنحضرت صلعم کے عہد مبارک سے لے کر اس وقت تک ہر زمانہ میں ہر ملک میں ہر زبان میں آپ کے واقعات، حالات اور ارشادات میں جو کتابیں لکھی گئیں ان کا اندازہ کئی ہزار سے زیادہ ہوگا، اردو کا تحریری ذخیرہ سو دو سو برس سے زیادہ کا نہیں، اس میں بھی ٹھوس تصنیف کا عہد ۸۵۰ء کے پس و پیش سے شروع ہوتا ہے، تاہم اس وقت تک کئی سو چھوٹی بڑی کتابیں اس موضوع پر اس میں لکھی جا چکی ہیں،

مسلمانوں کو چھوڑو کہ ان کا تو دین و ایمان ہی اس سرکار کی عقیدت و

غلامی ہے، دشمنوں کے کیمپ میں آؤ، ہندوستان میں ہندوؤں نے سکھوں نے، عیسائیوں نے، برہمنوں نے آپ کی سیرتیں لکھی ہیں، یورپ جس کو سرور کائنات علیہ الصلوٰۃ کے ساتھ عقیدت نہیں، وہاں بھی مشنری کی خدمت کے لئے یا علمی ذوق، یا تاریخ عالم کی تکمیل کے لئے لائف آف محمدؐ پر کتابیں لکھی گئیں، آج سے غالباً ۱۶-۱۷ برس پہلے دمشق کے ایک علمی رسالہ المقتبس میں شمار چھپا تھا کہ اس وقت تک یورپ کی مختلف زبانوں میں پیغمبر اسلام کے متعلق ۳۱ سو کتابیں لکھی جا چکی ہیں، اس کے بعد اس عہد کی اور کتابوں کو ملاؤ تو یہ شمار کما تک پہنچے گا، انگریزی زبان میں پرفیسر مارگولیس (D.S. Margolioussky) (جو افسوساً ڈیونورسٹی میں عربی زبان کے پروفیسر ہیں) کی کتاب محمدؐ سے جو ۱۹۰۵ء میں تیر و ز آف دی نیشنس کے سلسلہ میں چھپی تھی، زیادہ زہریلی کوئی کتاب سیرت نبویؐ پر انگریزی میں نہیں لکھی گئی، اس میں اس شخص نے ہر واقعہ کے متعلق انتہائی سند ہم پہنچا کر اس کو بگاڑ کر دکھانے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی ہے، تاہم وہ اپنے مقدمہ میں اس حقیقت کے اعتراف سے باز نہ رہ سکا۔

”محمدؐ کے سوانح نگاروں کا ایک طویل سلسلہ ہے جس کا ختم ہونا ناممکن ہے، لیکن اس میں جگہ پانا قابلِ عزت ہے،

The biographers of The Prophet Mohamm-
ad form a long series it is impossible
to end but in which it would be honou-
rable to find a place .

جان ڈیون پورٹ صاحب نے ۱۹۰۵ء میں انگریزی میں سب سے زیادہ ہمدردانہ

کتاب اپالوجی فار محمد اینڈ دی قرآن لکھی ہے، اس کتاب کو وہ ان الفاظ سے شروع کرتے ہیں،

”اس میں کچھ شبہ نہیں کہ تمام متقین اور فاتحین میں ایک بھی ایسا نہیں ہے، کہ جس کے وقائع عمری محمد کے وقائع عمری سے زیادہ تر مفصل اور سچے ہوں

ریورنڈ باسورٹھ اسمتھ (BASWORTH SMITH) فیلاؤف ٹرینیٹی کالج

اوکسفورڈ نے سائنس میں محمد اینڈ محمد نزم کے نام سے رائل انسٹیٹیوشن آف گریٹ برٹین میں جو لکچر دیئے تھے اور جو کتاب کی صورت میں چھپے ہیں، اس میں ریورنڈ موصوف نے نہایت خوبی سے کہا ہے:-

”جو کچھ عام طور سے مذہب کی (ابتدا نامعلوم ہونے کی) نسبت صحیح ہو وہی بدقسمتی سے ان تین مذہبوں اور ان کے بانیوں کی نسبت بھی صحیح ہے، جو کہ ہم کسی بہتر نام موجود نہ ہونے کے سبب تاریخی کہتے ہیں، ہم مذہب کے اولین اور ابتدائی کارکنوں کی نسبت بہت کم، اور ان کی نسبت جنھوں نے انکی مخطون میں بعد کو اپنی مخطین لائیں، شاید زیادہ جانتے ہیں، ہم زرتشت اور کنفیوشس کے متعلق اس سے کم جانتے ہیں، جو سولن اور سقراط کے متعلق جانتے ہیں، موسیٰ اور بودھ کے متعلق اس سے کم واقف ہیں، جو ہم امبروس (AMBRASE) اور سیزر کے متعلق جانتے ہیں، ہم حقیقت سچ کی زندگی کے مکرے میں سے ٹکڑا جانتے ہیں، ان میں برسوں کی حقیقت سے کون پردہ اٹھا سکتا ہے، جس نے تین سال کے لئے راستہ تیار کیا جو کچھ ہم جانتے ہیں اس نے دنیا کی ایک تہائی کو زندہ کیا ہے، اور شاید

اور بہت زیادہ کرے، ایک "آئیڈیل لائف" جو بہت دور بھی ہے اور قریب بھی، ممکن بھی ہے اور نامکن بھی، لیکن اس کا کتنا حصہ ہے جو ہم جانتے ہی نہیں، ہم مسیح کی مان، مسیح کی خانگی زندگی، اُن کے ابتدائی اجاب، اُن کے ساتھ اُن کے تعلقات، اُن کے روحانی مشن کے تدریجی طلوع، ایک ایک طور کی نسبت ہم کیا جانتے ہیں؟ اُن کی نسبت کتنے سوالات ہم میں سے ہر ایک کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں، جو ہمیشہ سوالات ہی رہیں گے، لیکن اسلام میں ہر چیز متاثر ہے، یہاں دھندلا پن اور راز نہیں ہے، ہم تاریخ رکھتے ہیں، ہم مجھ کے متعلق اس قدر جانتے ہیں، جس قدر لیو تھور اور ملٹن کے متعلق جانتے ہیں، میتھا جوجی، فوٹی افسانے اور مافوق الفطرت واقعات ابتدائی عصبہ متعین میں نہیں، یا اگر ہیں تو وہ آسانی سے تاریخی واقعات سے الگ کئے جاسکتے ہیں، کوئی شخص یہاں نہ خود کو دھوکا دے سکتا ہے نہ دوسرے کو، یہاں پورے دن کی روشنی ہے، جو ہر چیز پر پڑ رہی ہے، ہر ایک تک وہ پہنچ سکتی ہے، (ص ۱۲-۱۵ء)

آنحضرت صلم کی سیرت کے بیان میں مسلمانوں نے ہزاروں لاکھوں کتابیں لکھیں، اور لکھ رہے ہیں، اور ان میں سے ہر ایک کتاب دوسرے انبیاء کی سیرتوں کے مقابلہ میں زیادہ صاف، زیادہ معتبر اور زیادہ تاریخی ہے، سیرت و آخبار نبوی کی ابتدائی کتابیں، ہر مصنف سے سینکڑوں اور ہزاروں اشخاص نے سنکر اور پڑھکر اور اُن کا ہر ایک حرف سمجھکر دوسروں تک پہنچا تین ہجرت کی پہلی کتاب موطا کو اس کے مصنف امام مالک سے ۶۰۰ آدمیوں نے سنا جن میں سلاطین زمانہ

علماء، فقہاء، حکماء، ادباء، اہل صوفیہ ہر طبقہ کے آدمی تھے، امام بخاری کی تصنیف جامع صحیح کو صرف ان کے ایک شاگرد فربری سے ساٹھ ہزار آدمیوں نے سنا اس احتیاط، اس استناد، اور اس اہتمام سے بتاؤ کس شائع یا بانی دین کی سیرت و انجاء کا مجموعہ مرتب ہوا، اور یہ تاریخیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اور کس کے حصہ میں آئی؟

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ وَسَلِّمْ

۴ کالیٹ

دوستو! آج کی گفتگو کا موضوع کالیٹ ہے، کوئی زندگی خواہ کسی قدر تاریخی ہو، جب تک وہ کامل نہ ہو، ہمارے لئے نمونہ نہیں بن سکتی، کسی زندگی کا کامل اور ہر نقص سے بری ہونا، اس وقت تک ثابت نہیں ہو سکتا جب تک اس زندگی کے تمام اجزاء ہمارے سامنے نہ ہوں، پیغمبر اسلام کی زندگی کا ہر لمحہ پیدائش سے لے کر وفات تک ان کے زمانہ کے لوگوں کے سامنے، اور ان کی وفات کے بعد تاریخ عالم کے سامنے ہے، ان کی زندگی کا کوئی مختصر سے مختصر زمانہ بھی ایسا نہیں، گذر واجب وہ اپنے اہل وطن کی آنکھوں سے اوجھل ہو کر آئندہ کی تیاری میں بھرتو پیدائش، شیر خوارگی، بچپن، ہوش و قیصر، جوانی، تجارت، آمد و رفت، شادی، آجاب قبل نبوت، قریش کی لڑائی اور قریش کے معاہدے میں شرکت، امین بننا، خانہ کعبہ میں پتھر نصب کرنا، رفقہ رفقہ تنہائی پسندی، غار حرا کی گوشہ نشینی، وحی اسلام کا ظہور، دعوت، تبلیغ، مخالفت، سفر طائف، متحرج ہجرت، غزوات، حدیبیہ کی صلح، دعوت اسلام کے نامہ و پیام، اسلام کی اشاعت، تکمیل دین، حجاز و طائف کی وفات، ان میں سے کون سا زمانہ ہے جو دنیا کی نگاہوں کے سامنے نہیں، اور آپ کی

کونسی حالت ہے جس سے اہل تاریخ ناواقف ہیں، سچ بھٹ صبح غلط ہر چیز الگ الگ موجود ہے، اور اس کو ہر شخص جان سکتا ہے، کبھی کبھی خیال ہوتا ہے کہ محدثین نے موضوع اور ضمیمہ روایتوں تک کو کیوں محفوظ رکھا، مگر خیال آیا کہ اس میں مصلحت الہی یہ تھی کہ معتبر ضنون کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ ان لوگوں نے اپنے پیغمبر کی کڑوئی کو چھپانے کے لئے بہت سی روایتوں کو غائب کر دیا، جیسا کہ آج عیسائی لٹریچر پر اعتراض کیا جاتا ہے، اس لئے ہمارے محدثین کرام نے، اپنے پیغمبر کے متعلق صبح و غلط سارا مواد سب کے سامنے لا کر رکھ دیا ہے، اور ان دونوں کے درمیان فرق بتا دیئے ہیں، اور اصول مقرر کر دیئے ہیں،

اُٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، شادی بیاہ، بال بچے، دوست احباب، نماز روزہ، دن رات کی عبادت، صلح و جنگ، آمد و رفت، سفر و حضر، نہانا دھونا، کھانا پینا، ہنسنا رونا، پہنتا اور ٹھنا، چلنا پھرنا، ہنسی مذاق، بولنا چلنا، خلوت جلوت، تنہا ملنا، طہر و طریق رنگ و بو، خط و قال، قد و قاست، یہاں تک کہ میان بیوی کے خانگی تعلقات اور عجمی و طہارت کے واقعات ہر چیز پوری روشنی میں مذکور معلوم اور محفوظ ہے، میں بیان پر آپ کو شائل نبویؐ کی صرف ایک قدیم ترین کتاب شائل ترمذی کے ابواب پڑھ کر سنا تا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہو گا کہ ہمارے پیغمبر علیہ السلام کے جزئی جزئی واقعات بھی کس طرح قلمبند کئے گئے ہیں،

۱۔ آنحضرت صلیہ کے حلیہ اور صورت و شکل کے بیان میں،

۲۔ آنحضرت کے بالوں کے بیان میں ۴۔ آنحضرت کے پکے ہوئے بالوں کے بیان میں

۳۔ ” کنگلی ۵۔ خضاب ”

۶۔ آنحضرت کے سرمہ لگانے کے بیان میں ۲۲۔ آنحضرت کی گوشت اور سالن کے بیان میں

۷	لباس	۲۵	وضو کرنے
۸	زندگی بسر کرنے	۲۶	آنحضرت صلیم کے کھانے
۹	موزون		کے پہلے اور پیچھے دعا
۱۰	پاپوش		پڑھنے کے بیان میں
۱۱	خاتم (انگوٹھی)	۲۷	پیالہ
۱۲	تلوار	۲۸	میوہ
۱۳	زردہ	۲۹	کیا کیا پیتے تھے
۱۴	آنحضرت صلیم کے	۳۰	کیسے پیتے تھے
	خود کے بیان میں	۳۱	خوشبو لگانے
۱۵	غامہ	۳۲	باتین کرنے
۱۶	پانجامہ	۳۳	شعر پڑھنے
۱۷	رقار	۳۴	رات کے باتین کرنے
۱۸	منہ پر کپڑا ڈالنے		اور قصہ کہنے
۱۹	نشست	۳۵	سونے
۲۰	تکیہ و بستر	۳۶	عبادت
۲۱	تکیہ لگانے	۳۷	خدا و تہتم
۲۲	کھانے	۳۸	مزاج
۲۳	روٹی	۳۹	چاشت کی نماز

۴۰۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں نفل پڑھنے ۴۱۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بیان میں

۴۷ ۱۱ حجامت کے بیان میں

ام " روزہ کے " ہم " اساتے گرامی "

۴۲۔ ”قرآن پڑھنے“ ۴۹۔ ”زندگی کی صورت حال“

۳۳ " گریہ و بکا " ۵۰ " سن و سال اور عمر "

۴۴ " بستر ۵۵ " وفات "

۴۵ " تواضع " ۵۲ " میراث متروکہ " ۴

یہ آپ کے تمام ذاتی حالات ہیں، ان میں سے ہر ایک عنوان کے متعلق کہیں چند
کہیں بکثرت واقعات ہیں، اور ان میں سے ہر پہلو صاف اور روشن ہے، انھیں
صلح کی زندگی کا کوئی لمحہ پر وہ مین نہ تھا، اندر آپ بیویوں اور بال بچوں کے مجمع میں
ہوئے تھے، باہر معتقدوں اور دوستوں کی مصل میں،

دوستو! بڑے سے بڑا آدمی بھی اپنے گھر میں معمولی آدمی ہوتا ہے، اسی لیے

والسیر کے مشہور فقرہ کے مطابق تو کوئی شخص اپنے گھر کا میر و نہیں ہو سکتا (NO

(MAN IS A HERO TO HIS VALET) باسورجہ استغھ کی رائے میں کم از کم یہ اصول

یہ غیر اسلام کے متعلق صحیح نہیں، لیکن نے لکھا ہے کہ تمام پیغمبروں میں سے کسی نے اپنے

مروون کا اس قدر سخت امتحان نہیں لیا، جس قدر محمدؐ نے، انھوں نے دفعۃً اپنے کو

سب سے پہلے ان لوگوں کے سامنے بحیثیت منہمکے مشکما، جو ان کو بحیثیت انسان

کے بہت اچھی طرح جانتے تھے، انہی ہوسوں نے غلام، انہی محلّوں، انہی سب سے

۱۔ باسورتہ امتحان کی کتاب لائف آف محمد پر خطبات و

واقفکار دوست کے سامنے، اور ان سب نے بلا پس و پیش آپ کے دعویٰ کی صداقت کو تسلیم کر لیا۔ بیوی سے بڑھ کر انسان کی اندرونی کمزوریوں کا واقفکار کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا، مگر کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ آنحضرت صلیع کی صداقت پر سب سے پہلے آپ ہی کی ہوا ایمان لائیں، وہ نبوت سے پہلے پندرہ برس تک آپ کی رفاقت میں رہ چکی تھیں اور آپ کے ہر حال اور ہر کیفیت کی نسبت ذاتی واقفیت رکھتی تھیں، با این ہمہ جب آنحضرت صلیع نے پیغمبری کا دعویٰ کیا تو سب سے پہلے انہی نے اس دعویٰ کی سچائی کو تسلیم کیا۔

بڑے سے بڑا انسان جو ایک ہی بیوی کا شوہر ہو وہ بھی یہ مہمت نہیں کر سکتا کہ وہ اس کو یہ اذنِ عام دیدے کہ تم میری ہر بات، ہر حالت، اور ہر واقعہ کو بر ملا کدو اور جو کچھ چھپا ہے وہ سب پر ظاہر کر دو، مگر آنحضرت صلیع کی بیک وقت نو بیویاں تھیں اور ان میں سے ہر ایک کو یہ اذنِ عام تھا کہ خلوت میں مجھ میں جو کچھ دیکھو، وہ جلوت میں سب سے بر ملا بیان کر دو، جو رات کی تاریکی میں دیکھو وہ دن کی روشنی میں ظاہر کر دو، جو بند کو ٹھہریوں میں دیکھو اس کو کھلی چھتوں پر پکار کر کدو، اس اخلاقی وثوق اعتماد کی مثال کہیں اور مل سکتی ہے؟

یہ تو آنحضرت صلیع کے ذاتی احوال کے متعلق تھا، آپ کے اخلاقِ طاہرہ، اوصافِ عالیہ، اور آدابِ فاضلہ کے بیان و تفصیل سے احادیث کی تمام کتابیں معمور ہیں، خصوصاً کے ساتھ قاضی عیاض اندلسی کی کتاب اشفا اس پہلو سے بہترین کتاب ہے، ایک یورپین مستشرق نے فرانس میں مجھ سے کہا تھا کہ پیغمبر اسلام کے اہلِ محاسن سے واقف کرنے کے لئے یہ کافی ہے کہ قاضی عیاض کی اشفا کا کسی یورپین زبان میں ترجمہ کر دیا جائے

سیرۃ نبویؐ کی دوسری جلد میں ہم نے شامل کے تحت میں یہ ابواب قائم کئے ہیں،
 حلیۃ اقدس، تہر نبوت، موئے مبارک، رفقار گفتگو، خندہ و لبسم، لباس
 انگوٹھی، خود وزرہ، غذا اور طریقہ طعام، معمولات طعام، خوش لباسی، مرغوب رنگ
 نامرغوب رنگ، خوشبو کا استعمال، لطافت پسندی، سواری کا شوق،

معمولات کے ماتحت حسب ذیل عنوانات ہیں،

صبح سے شام تک معمولات، خواب، عبادت شبانہ، معمولات نماز، معمولات خطبہ،
 معمولات سفر، معمولات جہاد، معمولات عیادت و عزاء، معمولات ملاقات، عام معمولات،
 مجلس نبویؐ کے ماتحت عنوانات :-

دربار نبوت، مجالس ارشاد، آداب مجلس، اوقات مجلس، غورتون کے لئے غصہ
 مجالس، طریقہ ارشاد، مجالس میں گفتگو، فیض صحبت، طریزیان، خطبات کی نوعیت، خطبات
 نبویؐ کی تاثیر،

عبادات کے ماتحت عنوانات،

دعا اور نماز، روزہ، زکوٰۃ، صدقہ، حج، ہمیشہ یاد الہی، خدا کا ذوق و شوق، میزبان
 جنگ میں یاد الہی، خشیۃ الہی، گریہ و بکا، محبت الہی، خدا پر توکل، صبر و شکر،
 اخلاق نبویؐ کی تفصیلی جزئیات،

اخلاق نبویؐ کا جامع بیان، استقامتِ عمل، حسن خلق، حسن معاملہ، عدل و انصاف
 جود و سخا، ایثار، ہمان نوازی، گداگری سے نفرت، صدقہ سے پرہیز، تحفے قبول کرنا
 کسی کا احسان نہ قبول کرنا، عدم تشدد، تقشف، ناپسند تھا، عیب جوئی اور مداحی کی
 ناپسندیدگی، سادگی اور بے تکلفی، آمارت پسندی اور دکھاوے سے پرہیز، آسائش

تواضع، بیجا تعظیم اور مدح کی ناپسندیدگی، شرم و حیا، اپنے ہاتھ سے کام کرنا، غم و استقلال
 شجاعت، راست گفتاری، ایقانے ہمدردی و قناعت، عفو و حلم، دشمنوں سے عفو و
 درگزر اور حسن سلوک، کفار اور مشرکین کے ساتھ برتاؤ، یہود و نصاریٰ کے ساتھ برتاؤ،
 غریبوں کے ساتھ محبت و شفقت، دشمنانِ جانی سے عفو و درگزر، دشمنوں کے حق
 میں دعاے خیر، بچوں پر شفقت، مستورات کیساتھ برتاؤ، حیوانات پر رحم، رحمت و محبت
 عام، رقیق قلبی، عیادت و تعزیت، لطفِ طبع، اولاد سے محبت، ازواجِ مطہرات کیساتھ سلوک
 حافظ ابن قیم نے زاد المعاد میں سب سے زیادہ آپ کے حالات کا استقصا کیا ہے
 چنانچہ صرف ذاتی حالات کی فہرست سنئے،

آپ کا طریقہ رسل و رسائل، آپ کے کھانے پینے کا طریقہ، آپ کے نواح اور
 ازدواجی تعلقات کا طریقہ، خواب و بیداری کا طریقہ، سواری کا طریقہ، ٹونڈی اور
 غلام کو اپنی خدمت کے لئے قبول فرمانے کا طریقہ، آپ کے معاملات اور خرید و فرو
 کا طریقہ، حوائجِ ضروری کے آداب، اصلاح اور خط بنوانے کا طریقہ، موچھون کے
 رکھنے، اور ترشوانے میں آپ کا طریقہ، آپ کا طرزِ کلام، آپ کی خاموشی، آپ کا
 خندہ فرمانا، آپ کا رونا، آپ کا طریقہ خطابت، طریقہ وضو، موزون پر مسخ کرنے کا
 طریقہ، طریقہ تیمم، آپ کے ناز ادا کرنے کا طریقہ، آپ کا دو سجدوں کے درمیان
 بیٹھنے کا طریقہ، آپ کے سجدہ کرنے کا طریقہ، قعدہ اخیرہ میں آپ کی نشست کی
 کیفیت، آپ کے نماز میں بیٹھنے اور تشدد کے وقت انگلی اٹھانے کا طریقہ، آپ کا
 نماز میں سلام پھیرنے کا طریقہ، نماز میں آپ کا دعا فرمانا، آپ کے سجدہ سہو کرنے کا
 طریقہ، آپ کا نماز میں سترہ کھڑا کرنے کا طریقہ، سفر و حضر مسجد اور گھر میں آپ کے سنن و فرائض

پڑھنے کا طریقہ، تہجد یا فجر کی سنت کے بعد آپ کی استراحت کا طریقہ، آپ کے تہجد پڑھنے
 کا طریقہ، رات کی نماز اور وتر پڑھنے کا طریقہ، آپ کا وتر کے بعد بیٹھ کر نماز پڑھنے
 کا طریقہ، آپ کے قرآن پڑھنے کی کیفیت، آپ کی چاشت کی نماز کا طریقہ، آپ کے سجدہ
 شکر بجالانے کا طریقہ، آپ کے سجدہ قرآن ادا کرنے کا طریقہ، آپ کے جمعہ کے معمولات،
 آپ کے جمعہ کے دن کی عبادات کا طریقہ، آپ کے خطبہ دینے کا طریقہ، صلوٰۃ عیدین میں
 آپ کا طریقہ، سورج گرہن کے وقت آپ کے نماز پڑھنے کا طریقہ، استسقاء میں آپ کا طریقہ،
 آپ کے سفر کا طریقہ، سفر میں آپ کے نفل پڑھنے کا طریقہ، آپ کے دن و نازون کو اکٹھی پڑھنے
 کا طریقہ، آپ کے قرآن پڑھنے اور سننے کا طریقہ، بیماروں کی عیادت میں آپ کا
 طریقہ، جنازوں کے متعلق آپ کا طریقہ، جنازوں کے ساتھ آپ کے تیز قدم اٹھانے کا
 طریقہ، آپ کا میت پر کپڑا ڈالنے کا طریقہ، کسی میت کے آنے پر اس کے متعلق
 آپ کے سوال کرنے کا طریقہ، جنازہ کی نازین آپ کا طریقہ، چھوٹے بچوں پر نماز جنازہ
 پڑھنے میں آپ کا معمول، خود کشی کرنے والے اور جادو کے، ال غنیمت میں نجات
 کرنے والے پر آپ کا نماز پڑھنا، جنازہ کے آگے آگے آپ کے چلنے وغیرہ کا طریقہ،
 جنازہ غائب پر آپ کے نماز پڑھنے کا طریقہ، جنازہ کے لئے آپ کے کھڑے ہونے کا
 طریقہ، تعزیت اور زیارت قبور میں آپ کا طریقہ، صلوٰۃ خوف میں آپ کا طریقہ،
 زکوٰۃ و صدقات میں آپ کا طریقہ، روزہ میں آپ کا طریقہ، آپ کا رمضان میں
 زیادہ عبادت کرنے کا طریقہ، چاند دیکھنے کے ساتھ ہی روزہ و افطار کے متعلق آپ
 کا طریقہ، چاند دیکھنے کی گواہی قبول کرنے میں آپ کا طریقہ، سفر میں روزہ کے افطار
 کے متعلق آپ کا طریقہ، عرفہ کے دن عرفہ کی وجہ سے افطار فرمانے اور جمعہ شنبہ کی شب

میں آپ کے روزہ رکھنے کا طریقہ، آپ کے پے در پے روزہ رکھنے کا طریقہ،
 آپ کے نفل روزہ رکھنے اور اس کے ٹوٹ جانے پر ادا کرنے کو واجب سمجھنے
 کا طریقہ، روزِ جمعہ کو روزہ کے لئے مخصوص کر لینے پر آپ کا کرامت فرمانا، آپ کے
 اعتکاف کا طریقہ، حج و عمرہ میں آپ کا طریقہ، آپ کا ایک سال میں دو عمرہ ادا کرنے
 کا طریقہ، آپ کے حج کی کیفیت، آپ کا حج میں اپنے دست مبارک سے قربانی فرمانے
 کا طریقہ، آپ کا حج میں سر منڈانے کا طریقہ، ایام حج میں آپ کے خطبوں کا طریقہ،
 عید الاضحیٰ میں آپ کے قربانی کرنے کا طریقہ، عقیقہ میں آپ کا طریقہ، نومو بدیہ کے کان
 میں آپ کے اذان دینے اور اس کا نام رکھنے اور اس کا حقہ کرنے میں آپ کے عادات
 ناموں اور کنیتوں کے رکھنے میں آپ کا طریقہ، تولد میں احتیاط اور الفاظ کے انتخاب
 میں آپ کا طریقہ، اذکار و وظائف میں آپ کا طریقہ، گھر میں داخلہ کے وقت آپ کا
 طریقہ، بیت الخلاء جانے اور وہاں سے واپس آنے کا طریقہ، آپ کے کپڑا پہننے کا
 طریقہ، وضو کی دعاء کے متعلق آپ کا طریقہ، اذان کے وقت الفاظ اذان کے
 دہرانے کے متعلق آپ کا طریقہ، رویت ہلال کے وقت آپ کے دعا فرمانے کا طر
 کھانے کے پہلے اور اس کے بعد آپ کے دعاؤں کے پڑھنے کا طریقہ، آداب طعام
 میں آپ کا طریقہ، آداب سلام میں آپ کا طریقہ، آپ کا دوسروں کے گھر میں آجاتے
 مانگ کر داخل ہونے کا طریقہ، آداب سفر میں آپ کے طریقے اور سفر میں دعاؤں
 کے پڑھنے کا طریقہ، نکاح کی دعاؤں کے متعلق آپ کا طریقہ، قبض الفاظ کے استعمال
 کو مکروہ سمجھنے میں آپ کی عادت، غزوات اور جہاد میں آپ کا طریقہ، قیدیوں
 کے متعلق آپ کا معمول، قیدی جاسوس اور غلام کے متعلق آپ کا معمول، صلح کرنے،

آمان دینے، جزیرہ مقرر کرنے اور اہل کتاب و منافقین کے ساتھ معاملات کرنے میں آپ کا طریقہ، کفار و منافقین کے ساتھ علی الترتیب، آپ کے برتاؤ کرنے کا طریقہ، آپ کا امر اعلیٰ قلب اور امر اعلیٰ بدن کے علاج کرنے کا طریقہ،

میں نے آپ کے سامنے جزئی جزئی باتوں کی اجمالی فہرست پیش کی ہے اس سے آپ اپنے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو محفوظ رکھا گیا ہے، تو بڑی بڑی اہم باتوں کی کیا کچھ تفصیل موجود نہ ہوگی، غرض ایک انسان کی زندگی کے جس قدر پہلو ہو سکتے ہیں، وہ سب محفوظ اور مذکور ہیں،

حضرات! اب آپ نے سمجھا ہوگا کہ کمالیت سے میرا کیا مقصود تھا، اور میرے اس دعویٰ کی (کہ اس معیار پر سیرۃ محمدیؐ کے سوا انبیاء میں کسی کی سیرت محفوظ نہیں) صداقت آشکارا ہو گئی ہوگی،

وقت کم ہے اور مضمون ابھی بہت باقی ہے، تاہم یہ مختصر اُس لیے کہ انھیں صلح خواہ خلوت میں ہوں یا جلوت میں، مسجد میں ہوں، یا میدانِ جہاد میں، نماز شبانہ میں مصروف ہوں یا فوجوں کی درستی میں، منبر پر ہوں یا گوشہ تنہائی میں ہر وقت اور ہر شخص کو حکم تھا، کہ جو کچھ میری حالت اور کیفیت ہو وہ سب منظر عام پر لائی جائے، ازواجِ مطہرات آپ کے خلوت خانوں کے حالات سننے اور بتانے میں مصروف رہیں، مسجد نبویؐ میں ایک چوتراہ ان عقیدہ مندوں کے تھا جن کے رہنے کو گھر نہ تھے، وہ باری باری سے دن کو جھجھل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتے اور اس سے روزی حاصل کرتے اور سارا وقت آپ کے ملفوظات سننے کے حالات دیکھنے اور آپ کی معیت میں گزارنے کے لئے صرف کرتے تھے ان کی

تقداد ستر کے قریب تھی، انہی میں حضرت ابو ہریرہؓ ہیں، جن سے زیادہ کسی صحابی کی روایات نہیں، یہ ستر مہتیاں معتقد جاسوسوں کی طرح شب و روز ذوق و شوق کے ساتھ آپ کے حالات دیکھنے اور دوسروں سے ان کو بیان کرنے میں مصروف رہتی تھیں، دن میں پانچ وقت مدینہ میں رہنے والی تمام آبادی دن بریں متصل آپ کی ایک ایک حرکت و سکون اور ایک ایک جنبش کو دیکھتی رہی، غزوات اور لڑائیوں کے موقع پر ہزار ہا صحابہؓ کو شب و روز آپ کے دیکھنے اور آپ کے حالات مبارک سے واقف ہونے کا موقع ملتا تھا، غزوہ فح میں ۱۰ ہزار، تبوک میں ۳۰ ہزار اور حجة الوداع میں تقریباً ایک لاکھ صحابہؓ کو آپ کی زیارت کے موقع ملے رہے اور خلوت و جلوت، گھر اور باہر صفہ اور مسجد، حلقہ تعلیم اور میدان جنگ تک میں جس جس حال میں آپ کو دیکھا اس کی عام اشاعت کی نہ صرف اس کو اجازت، بلکہ حکم اور تاکید تھی، اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کی زندگی کا کونسا پہلو ہوگا، جو زیر پردہ رہا ہوگا، اور اس پر بھی ایک شخص تک آپ پر خوردہ گیری نہ کر سکا آج بھی آپ کے دشمن اور مخالف پوری چھان بین اور تلاش و جستجو کے بعد مسئلہ چٹا اور تعداد ازدواج کے سوا آپ پر کوئی حرف گیری نہ کر سکے تو اب ایسی زندگی کو معصوم اور بے گناہ کہنا زیبا ہے، یا ان زندگیوں کو جھکا بڑا حصہ ہماری نگاہوں سے اوجھل اور پوشیدہ ہے!

ایک حیثیت سے اور غور فرمائیے، آنحضرت صلیم ہمیشہ صرف اپنے معتقدوں ہی کے حلقہ میں نہیں رہے، بلکہ مکہ میں قریش کے مجمع میں رہے، نبوت سے پہلے ۴۰ برس آپ کی زندگی انہی کے ساتھ گزری، اور پھر تاجرانہ زندگی، لین دین کی

زندگی، معاملہ اور کاروبار کی زندگی، جس میں قدم قدم پر بد معاملگی، بدنیتی، خلافِ وعدگی اور خیانت کاری کے عمیق غار آتے ہیں، مگر آپ اس طرح بے خطر اس راستہ سے گزر گئے کہ آپ کو ان سے امین کا خطاب حاصل ہوا، نبوت کے بعد بھی لوگوں کو آپ پر اعتماد تھا کہ اپنی امانتیں آپ ہی کے پاس رکھواتے تھے، چنانچہ ہجرت کے موقع پر حضرت علیؓ کو اسی لئے مکہ میں چھوڑا تا کہ آپ کے بعد وہ لوگوں کی امانتیں واپس کر سکیں، آپ کے دعوائے نبوت پر تمام قریش نے برہمی ظاہر کی، مقابلہ کیا، دشمنیان ظاہر کیں، گالیان دین، راستے روکے، نجاستیں ڈالیں، پتھر پھینکے، قتل کی سازشیں کیں، آپ کو ساحر کہا، شاعر کہا، مجنون کہا، مگر کسی نے یہ جرأت نہ کی کہ آپ کے اخلاق اور اعمال کے خلاف ایک حرف بھی زبان سے نکال سکے، حالانکہ نبوت اور پیغمبری کے دعویٰ ہی کے یہ معنی ہیں کہ مدعی اپنی بے گناہی اور معصومیت کا دعویٰ کر رہا ہے، اس دعویٰ کے ابطال کے لئے آپ کے اخلاق و اعمال کے متعلق چند مخالفانہ شہادتیں بھی کافی تھیں، تاہم اس دعویٰ کے توڑنے کے لئے انھوں نے اپنی دولت لٹائی، اپنی اولاد کو قربان کیا، اپنی جانیں دینا، لیکن یہ ممکن نہ ہوا کہ وہ آپ کی ذات پر معمولی خردہ گیری کر کے بھی اس کو بطل کر سکیں، کیا اس سے نہیں ثابت ہوتا کہ جو آپ دوستوں کی نظر میں تھے وہی دشمنوں کی نگاہ میں بھی تھے، اور کوئی چیز زیر پردہ اور نامعلوم نہ تھی،

ایک روز قریش کے بڑے بڑے رئیس جلسہ جمائے بیٹھے تھے، اور آپ کا ذکر ہو رہا تھا، انضر بن حارث نے جو قریش میں سب سے زیادہ جاہلذہ تھا، کہا اے قریش! تم پر جو مصیبت آئی ہے، تم اس کی کوئی تدبیر نہ نکال سکے، محمدؐ تمہارے

سامنے بچہ سے جوان ہوا، وہ تم میں سب سے زیادہ پسندیدہ، سچا اور امانت دار تھا،
اور اب جب اس کے بالوں میں سفیدی آچلی، اور تمہارے سامنے یہ باتیں پیش
کین تو کہتے ہو، کہ وہ سنا کر ہے، کاہن ہے، شاعر ہے، مجنون ہے، خدا کی قسم
میں نے اس کی باتیں سنی ہیں، محمدؐ میں یہ کوئی بات نہیں، (ابن ہشام)
آپؐ کا سب سے بڑا دشمن ابوہریرؓ کہا کرتا تھا "محمدؐ میں تم کو جھوٹا نہیں کہتا،
البتہ تم جو کچھ کہتے اور سمجھاتے ہو اس کو صحیح نہیں سمجھتا، چنانچہ قرآن مجید کی یہ آیت
اسی موقع پر نازل ہوئی ہے، (ترمذی تفسیر انعام)

قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزَنُنكَ الَّذِي هُمْ يَجَانِبُونَ
يَقُولُونَ فَأَنَّهُمْ لَا يَكْذِبُونَكَ (اے پیغمبر! غمگین کرتی ہیں، تو یہ لوگ تم کو نہیں
وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، (انعام ۴) کرتے ہیں،

جب آنحضرت صلمؐ کو پیش گاہ الہی سے حکم ہوا کہ اپنے خاندان کے لوگوں کو
اسلام کی دعوت دو، تو آپؐ نے ایک پہاڑ پر چڑھ کر پکارا، "یا معشر قریش!"
جب سب لوگ جمع ہو گئے تو فرمایا: "اگر میں تم سے یہ کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے
ایک لشکر آ رہا ہے تو تم کو یقین آئے گا" سب نے کہا ہاں، "کیونکہ ہم نے
تم کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا" (بخاری شریف سورہ ہمت)

قیصرِ روم کے دربار میں قاصدِ نبویؐ پہنچا ہے، کفارِ قریش میں آنحضرت
صلعمؐ کے سب سے بڑے حریف اور مقابل ابوسفیانؓ جو چھ برس متواتر آپؐ کے
مقابلہ میں فوجوں کے پرے جاتے رہے، وہ آنحضرت صلمؐ کی تصدیقِ حال اور

تفتیش کے لئے بلائے جاتے ہیں، موقع کی نزاکت پر غور کرو ایک دشمن کی شہادت اپنے ایک ایسے دشمن کے حق میں ہے جس کو وہ دل سے مٹا دینا چاہتا ہے، ایک ایسے باسروسامان بادشاہ کے دربار میں اس کی شہادت ہے کہ اگر اس کو راضی کر لیا جائے تو دم کے دم میں اس کی فوجیں مدینہ کی سمت بڑھ سکتی تھیں، تاہم اس سوال جواب کو سنیں

قیصر، مدعی بنوت کا خاندان کیسے؟ ابوسفیان، شریف ہی،

” اس خاندان میں کسی اور نے ” نہیں،

بھی بنوت کا دعویٰ کیا،

” اس خاندان میں کوئی بادشاہ ” نہیں،

گذا ہے،

” جن لوگوں نے اس کے مذہب ” کمزور لوگ ہیں،

کو قبول کیا ہے، وہ کمزور ہیں

یا صاحب اثر،

” اس کے پیرو بڑھ رہے ہیں یا ” بڑھتے جاتے ہیں،

گھٹتے جاتے ہیں،

” کبھی تم لوگوں کو اس کی نسبت ” نہیں،

جھوٹ کا بھی تجربہ ہے،

” وہ کبھی اپنے عہد و اقرار سے ” ابھی تک تو نہیں مگر،

بھی پھرا ہے، آئندہ دیکھیں،

” وہ کیا سکھاتا ہے، ” کہتا ہے کہ ایک خدا

کی عبادت کرو، نماز پڑھو، پاکدامنی
اختیار کرو، سچ بولو، اہل قربت
کالحق ادا کرو،

کیا اس سے زیادہ نازک موقع کی شہادت سوائے سیرت محمدی کے اور
دستیاب ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ آپ کی کاملیت کی کیا دلیل ہو سکتی ہے؟
ایک نکتہ کی طرف آپ کی توجہ کو اور ملتفت کرنا ہے، آنحضرت صلعم پر جو لوگ
ابتداءً ایمان لائے وہ دریا کنارے کے ماہی گیر نہ تھے، وہ مصر کی محکوم اور غلام قوم
کے افراد نہ تھے، بلکہ ایک ایسی آزاد قوم کے افراد تھے، جو اپنی عقل و دانش کے لحاظ
سے ممتاز تھے، اور جس نے ابتدائے آفرینش سے آج تک کبھی کسی کی اطاعت نہیں
کی تھی، وہ لوگ تھے جن کے تجارتی کاروبار، ایران، شام، مصر اور ایشیائے کوچک
تک پھیلے تھے، ان میں وہ لوگ تھے جن کی دقیقہ سنجی، نکتہ رسی اور عقل و ذہانت
کے ثبوت، مسائل اور احکام کی صورت میں آج بھی موجود ہیں، ان میں وہ لوگ
بھی تھے جنھوں نے بڑی بڑی فوجوں کا فاتحانہ مقابلہ کیا، اور دنیا کے مشہور سپہ سالاروں
میں داخل ہیں، ان میں وہ لوگ بھی تھے جنھوں نے ملکوں پر فرمانروائیاں کیں اور
حکومت کے نظم و نسق کی بہترین قابلیت کا اظہار کیا، کیا ایک لمحہ کے لئے بھی کوئی
یہ تصور کر سکتا ہے، کہ ایسے پرزور، قوی بازو اور دانا یاں روزگار سے آنحضرت
صلعم کا کوئی حال چھپا رہ سکتا تھا، اور وہ دھوکا کھا سکتے تھے، بلکہ یہی وہ لوگ ہیں
جنھوں نے آپ کی ایک ایک جنبش کی نقل کی ہے، اور جو آپ کے ایک ایک
نقش قدم پر چلنا اپنی سعادت سمجھتے تھے، یہ آپ کی کاملیت کی ناقابل تردید دلیل ہے

آنحضرت صلیم نے اپنے حالات و واقعات پر کبھی کوئی پردہ ڈالنے کی کوشش نہیں کی، آپ جس طرح تھے اسی طرح سب کو معلوم تھے، اور اسی طرح اب تک ہیں، حضرت عائشہؓ آپ کی زوجہ محترمہ جو نو برس آپ کے ساتھ رہیں فرماتی ہیں، ”جو تم سے یہ بیان کرے کہ محمدؐ نے خدا کے احکام میں سے کچھ چھپا لیا، اور مخلوق پر بظاہر نہیں کیا، تو اس کو سچ نہ جانو، کہ خدا فرماتا ہے، (صحیح بخاری تفسیر آیت ذیل) یَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ اے پیغمبر! خدا کی طرف سے تجھ پر جو کچھ اترا مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، (مائدہ ۱۰-۱۱) تو تو نے اس کی پیغمبری کا حق ادا نہ کیا،

دنیا میں کوئی شخص نہیں چاہتا کہ اپنی ادنیٰ سے ادنیٰ کمزوری کا بھی بے خطر برملا اعلان کر دے خصوصاً وہ جو ایک جماعت کی رہبری و رہنمائی اور وہ بھی روحانی و اخلاقی کر رہا ہو، لیکن قرآن مجید میں متعدد آیتیں ایسی ہیں جن میں آنحضرت صلیم کو ان کی ظاہری لغزشوں پر تنبیہ کی گئی ہے، تاہم ان میں سے ہر آیت آپؐ نے پڑھ کر سنائی لوگوں نے یاد کی، ہر محراب و مسجد میں پڑھی گئی، اور اب تک جہاں محمد صلیم کا نام ہے وہ آیتیں ان کے ماننے والوں کی زبانوں پر ہیں، حالانکہ اگر ان معمولی فرو گذاشتوں کا قرآن پاک میں ذکر نہ ہوتا تو آج دنیا کو ان کا علم بھی نہ ہوتا، مگر ایک پاک زندگی کی ہر چیز روشن ہونی تھی، اور وہ کی گئی،

آنحضرت صلیم کا اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنا جملائے عرب کے نزدیک قابل اعتراض تھا، اس واقعہ کا ذکر قرآن مجید میں تبصریح مذکور ہے، حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ اگر حضور صلیم خدا کی کسی وحی کو چھپا سکتے تو اس آیت کو ضرور چھپا دیتے جس میں

اس نوح کا تذکرہ ہے) (مسند ابن منیل جلد ۶ ص ۲۳۳) تاکہ جاہلون کو اعتراض کا موقع نہ ملے، مگر آنحضرت صلی علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا، اس سے ثابت ہوتا ہے، کہ آنحضرت صلی علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی پہلو تاریک نہیں رہا ہے،

باسودتھ اسمتھ صاحب کی یہ شہادت پیش کرنے کے لائق ہے،
 ”یہاں پورے دن کی روشنی ہے جو ہر چیز پر پڑ رہی ہے، اور ہر ایک
 تک وہ پہنچ سکتی ہے، شخصیت کی تاریک گہرائیاں درحقیقت ہیں اور
 ہماری پہنچ کے خطبے باہر وہ ہمیشہ رہیں گی، لیکن ہم محمد کی بیرونی تاریخ
 کی ہر چیز جانتے ہیں، ان کی جوانی، ان کا ظہور، ان کے تعلقات، ان کے
 عادات، ان کا پہلا تخیل، اور تدریجی ترقی، ان کی عظیم اشان وحی کا
 نوبت نوبت آنا، اور ان کی اندرونی تاریخ کے لئے اس کے بعد کہ ان
 مشن کا اعلان کیا جا چکا ہم ایک کتاب (قرآن) رکھتے ہیں، جو اپنی اص
 میں، اپنے محفوظ رہنے میں، اپنے مضامین کی بے ترتیبی میں بالکل یکساں ہے
 لیکن اس کی جوہری صداقت میں کوئی شخص کبھی سنجیدہ شک نہ کر سکا،
 اگر کوئی کتاب ہم ایسی رکھتے ہیں جو اپنے زمانہ کے ماسٹر سپرٹ کا آئینہ
 ہو تو یہ کتاب ہے، عموماً تفتیح اور بناوٹ سے پاک، غیر مرتب، متضاد
 تھکا دینے والی، لیکن چند عظیم اشان خیالات سے معمور، ایک دماغ
 جو اس روحانیت سے بہرہ ور جو اس کے اندر بند ہے، خدا کے نشہ میں
 مست و سرشار، لیکن انسانی کمزوریوں کے ساتھ جن سے پاک ہونے
 کا کبھی انھوں نے دعویٰ نہیں کیا، اور یہ محمد کی آخری عظمت ہے، کہ

انھوں نے ان سے پاک ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، (ص ۱۵)

لگن کے انفاظ میں کسی ابتدائی پیغمبر نے کبھی صداقت کا کوئی ایسا سخت امتحان پاس نہیں کیا، جیسا کہ محمدؐ نے جبکہ اس نے پہلے پہل اپنے کو بحیثیت پیغمبر کے ان لوگوں کے سامنے پیش کیا، جو اس کی کمزوریوں سے بحیثیت ایک انسان ہونے کے واقف تھے، وہ لوگ جو اس سے سب سے زیادہ واقف تھے، ان کی بیوی، ان کا بھلی غلام، ان کا چچا زاد بھائی ان کا سب سے پرانا دوست جس نے جیسا کہ محمدؐ نے خود کہا ہے، کہ اس کے پیروں میں دہی ایک ہے جس نے نہ پشت پھیری، اور نہ گھبرایا، یہی لوگ اس کے سب سے پہلے متعقد ہوئے پیغمبروں کی عام قسمت محمدؐ کے حق میں بالکل الٹ گئی، وہ غیر مغرور نہ تھا، لیکن ان کے نزدیک جو اس سے واقف نہ تھے (۱۰۸-۱۰۹ اسمتھ)

ان شہادتوں کا یہ مطلب ہو کہ جو جس قدر آنحضرت صلیع کے حالات سے واقف تھا، اسی قدر زیادہ وہ ان کا عقیدہ مند تھا، عام پیغمبروں کا یہ اصول رہا ہے، پہلے ان کو ناواقفوں نے مانا ہے، تب جا کر گھروالوں کی باری آئی ہے، مگر آنحضرت صلیع کا ساتھ حیات اس سے بالکل مختلف ہے، آپ کو سب سے پہلے انھوں نے مانا جو آپ کے اخلاق، عادات اور حالات سے زیادہ واقف تھے، اور ان میں سے ہر ایک نے اپنے ایمان و اعتقاد کا شدید خطرناک امتحان دیا ہے، حضرت خدیجہ بنت ابی تک آپ کے ساتھ شعب ابی طالب میں محصور رہا جس میں بھوک اور فقر و فاقہ سے دوچار ہونا پڑا، حضرت ابو بکر صدیقؓ نے

اس وقت جب ہر چار طرف دشمن تعاقب میں تھے، رات کی تاریکی میں آپ کے ساتھ خطرناک رفاقت کا حق ادا کیا، حضرت علیؑ نے اس بستر پر قدم رکھا جو صبح کو قتل بننے والا تھا، حضرت زیدؓ غلام خاص وہ تھے جو پتہ ملنے پر اپنے باپ کے اصرار پر بھی اپنے روحانی باپ کے مفارقت گوارا نہ کی،

گادفری بیگنس: اباجو جی فار محمد میں کہتا ہے۔

عیسائی اس کو یاد رکھیں تو اچھا ہو کہ محمد (صلعم) کے پیغام نے وہ نشہ تپکے پیروں میں پیدا کر دیا تھا، جس کو عیسیٰؑ کے ابتدائی پیروں میں تلاش کرنا بے سود ہے۔ جب عیسیٰؑ کو سولی پر لے گئے تو ان کے پیرو بھاگ گئے، ان کا نشہ دینی جا تا رہا، اور اپنے مقصد کو موت کے پنجہ میں گرفتار چھوڑ کر چلے گئے۔ برعکس اس کے محمد (صلعم) کے پیرو اپنے مظلوم پیغمبر کے گرد آئے، اور آپ کے بچاؤ میں اپنی جانیں خطرہ میں ڈال کر کل دشمنوں پر آپ کو غالب کر دیا، (ترجمہ اردو ص ۶۶)

(۶۷ مطبوعہ بریلی ۱۹۷۳ء)

اعد کے مشہور معرکہ میں جب قریش کے تیغ زنون نے آپ پر یورش کی، اور مسلمانوں کی صفیں درجہ ہوئیں تو آپ نے آواز دی کہ کون مجھ پر جان دیتا ہے؟ اس آواز کو سنکر دفعۃً سات انصاری نکل آئے اور ایک ایک نے جان بازی سے لڑ کر جانیں فدا کر دیں، ایک انصاری خاتون کے باپ، بھائی، اور شوہر تین پیاری جانیں اس معرکہ میں تصدق ہوئیں، باری باری تین سخت حادثوں کی صدائیں اس کے کانوں میں پڑتی ہیں، اور وہ ہر بار صرف یہ پوچھتی جاتی ہے کہ وہ جانِ عالم رسول اللہ

حکم کیسے ہیں؟ لوگوں نے کہا بخیر ہیں، اس نے پاس آکر چہرہ مبارک دیکھا اور بے اختیار
 پکار اٹھی کَلَّ مَصِیْبَةٌ بَعْدَکَ جَلَلٌ یَا رَسُوْلَ اللہ تیرے ہوتے سب
 مصیبتیں مسج ہیں،

میں بھی اور باپ بھی، شوہر بھی، برادر بھی، فدا
 اے شہ دین ترے ہوتے ہوئے کیا چیز ہیں ہم
 دوستو! یہ محبت، یہ عشق، یہ جان نثاری ان میں تھی جو آپ کو ہر طرح اور ہر
 حیثیت سے جانتے تھے، کیا ایسے شخص کے ساتھ جس کی زندگی اس کے ساتھیوں اور
 رفیقوں کی نگاہ میں کامل نہ ہو، اس لائق ہو سکتی ہے کہ اس پر وہ جانیں قربان کریں،
 اس سے زیادہ یہ ہے کہ اسلام نے اپنے پیغمبر کی زندگی کو ان کے لئے نمونہ بنایا، اور
 اس کی پیروی کو خدا کی محبت کا ذریعہ بنایا،

اِنْ کُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِیْ اے لوگو! اگر تم کو خدا کی محبت کا دعویٰ ہے تو
 یُحِبِّبْکُمْ اللّٰهُ، (ال عمران - ۴) میری اتباع کرو، تو خدا تم کو پیار کرے گا،

آپ کی اتباع کو یعنی آپ کی زندگی کی نقل و عکس کو خدا کی محبت کا معیار بنایا،
 ایک لمحہ کے لئے نشہ دینی سے سرمست ہو کر اپنی جان دنیا آسان ہے، مگر پوری عمر
 ہر چیز میں، ہر حالت میں، ہر کیفیت میں آپ کی اتباع کے بل صراط کو اس طرح طے
 کرنا کہ کسی بات میں سنتِ محمدی سے قدم ادھر او دھر نہ ہو، سب سے مشکل امتحان
 ہے، اس اتباع کے امتحان میں تمام صحابہ پورے اترے، اور اسی جذبہ نے صحابہ
 تابعین تبع تابعین، محدثین، مورخین، اہلِ ارباب سیر کا یہ اہم فرض قرار دیا ہے، کہ وہ
 آپ کی ایک ایک بات، ایک ایک چیز، ایک ایک جنبش کو معلوم کریں، پھیلوں کو بتائیں

تاکہ اپنے اپنے امکان بھر ہر مسلمان اس پر چلنے کی کوشش کرے، اس نکتہ سے ظاہر ہوگا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس کے جاننے والوں کی نگاہ میں پوری کامل تھی، تب ہی تو اس کی نقل کو انھوں نے کمال کا معیار یقین کیا،

اسلام کی نگاہ میں آپ کی حیات ایک مسلمان کے لئے کامل نمونہ ہے، اس لئے اس نمونہ کے تمام پہلو سب کے سامنے ہونے چاہئیں، اور وہ سب کے سامنے ہیں، اسی سے ثابت ہوگا کہ آپ کی زندگی کے سلسلہ کی کوئی کڑی گم نہیں ہے، کوئی واقعہ زیر پرہیز نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ تاریخ کے صفحات میں آئینہ ہے، اور یہی ایک ذریعہ کسی زندگی کے کامل معصوم اور بے گناہ یقین کرنے کا ہے، نیز ایسی ہی زندگی جس کے ہر پہلو اس طرح روشن ہوں، انسان کے لئے نمونہ کا کام دے سکتی ہو،

دنیا میں بابل و اسیریا، ہندوستان و چین، مصر و شام، یونان و روم میں بڑے بڑے تمدن پیدا ہوئے، اخلاق کے بڑے بڑے نظریے قائم کئے گئے، تہذیب و شائستگی کے بڑے بڑے اصول بنائے گئے، اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے، ملنے جلنے، پہننے اور ٹھننے، تہنہ سہنے، سونے جاگنے، شادی بیاہ، مرنے جینے، غم و مسرت، دعوت و ملاقات، مصافحہ و سلام، غسل و طہارت، عیادت و تعزیت، تبریک و تهنیت، دفن و کفن کے بہت سے رسوم، آداب، شرائط اور ہدایات مرتب ہوئے اور ان سے ان قوموں کی تہذیب، تمدن اور معاشرت کے اصول بنائے گئے، یہ اصول صد ہا سال میں بنے، پھر بھی بگڑ گئے، صدیوں میں ان کی تعمیر ہوئی، تاہم وہ فنا ہو گئے، لیکن اسلام کا یہ تمدن چند برسوں میں بنا اور تعمیر ہوا، اور ہم اسے بدست کل روئے زمین کی سیکڑوں مختلف اقوام میں یکسانی کے ساتھ قائم ہے، کیونکہ اس کا

ماخذ ایک ہے، اور وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، اس زندگی کے آئینہ میں صحابہؓ نے اپنی زندگیاں سجائیں، اور ان کا عکس تابعین نے اتارا، اور اس طرح وہ تمام دنیا سے اسلام کا عمل اور رسم بن گئی، وہ مقدس زندگی مرکزی نقطہ تھی، صحابہؓ نے اس کو خطا بعد کی نسلوں نے اس کو دائرہ بنا دیا، وہ تمدن آج کو کامل نہیں مگر اس کے نقش قدم اب بھی ہیں، اور اسی پر کل مسلمان چل رہے ہیں، ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی، جو تمام صحابہؓ کی زندگی بن گئی، اور وہی کہی دنیا سے اسلام کی زندگی بن گئی تھی، وہ کامل تصویر آج بھی ہم میں موجود ہے، افریقہ یا ہندوستان کا کوئی قبیلہ جب آج عیسائی ہوتا ہے، تو اس کو مذہب گونجیل سے لیکن تمدن و تہذیب اور علی زندگی کا سبق یورپ کے ساتھ تمدن سے سکھایا جاتا ہے لیکن وحشی سے وحشی قبیلہ جو مسلمان ہوتا ہے، اس کو جہان سے مذہب ملتا ہے، وہیں سے تمدن و تہذیب اور شایستگی کا سبق بھی ملتا ہے، مسلمان ہونے کے ساتھ پیغمبر اسلام کی پوری زندگی، انسانی ضروریات اور حالات کے ساتھ اس کے سامنے آ جاتی ہے، اور یہ بولتی چلتی جیتی جاگتی تصویر ہر مسلمان کی زندگی کی حالت اور ہر کیفیت کا آئینہ بن جاتی ہے،

ایک یہودی نے ایک صحابیؓ سے طنز کیا تھا، کہ تمہارا پیغمبر تم کو ہر چیز کی تعلیم دیتا ہے، اور معمولی معمولی باتیں بھی سکھاتا ہے، انھوں نے فرمایا کہ ہاں ہمارا پیغمبر ہم کو ہر چیز کی تعلیم دیتا ہے، یہاں تک کہ اس نے استنجا اور آبدست کی بھی تعلیم دی ہے، اور آج بھی ہم اس کا عمل کی سیرت کو فخر کے ساتھ دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں، گویا سیرت محمدیؐ دنیا کا آئینہ خانہ ہے جس میں دیکھ کر ہر شخص اپنے جسم و روح، ظاہر و باطن، قول و عمل، زبان و دل، آداب و رسوم، طور و طریق کی اصلاح اور درست کر سکتا ہے۔

اور اسی لئے کوئی مسلمان قوم اپنی شائستگی اور ادب و اخلاق کے لئے اپنے مذہب سے
 باہر، اور اپنے رسول کی سیرت سے الگ کوئی چیز نہیں مانگتی، اور نہ اس کی اس کو ضرر
 ہے، سیرتِ محمدیؐ دنیاۓ اسلامی کا عالمگیر آئینہ ہے، اسی کے مقابلہ سے حق و باطل اور
 نیکی و بدی کا راز اس پر کھلتا ہے، اور چونکہ کوئی انسانی کامل زندگی اس استیعاب اور
 استقصاء کے ساتھ دنیا کے سامنے موجود نہیں، اس لئے تمام انسانوں کے لئے یہی
 ایک کامل نمونہ ہو، اور ایسی ہی کامل اور بے پردہ زندگی انسانوں کے لئے قابلِ نمونہ
 ہو سکتی ہے،

وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْکَہِ وَسَلَّوْا

جامعیت

إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ

حضرات! خدا کی محبت کا اہل، اور اس کے پیار کا مستحق بننے کے لئے ہر مذہب نے ایک ہی تدبیر بتائی ہے، اور وہ یہ ہے، کہ اس مذہب کے شارع اور طریقہ کے بانی نے جو عمدہ نصیحتیں کی ہیں، اُن پر عمل کیا جائے، لیکن اسلام نے اس سے بہتر تدبیر اختیار کی ہے، اس نے اپنے پیغمبر کا علی مجتہد سب کے سامنے رکھ دیا ہے، اور اس علی مجتہد کی پیروی اور اتباع کو خدا کی محبت کے اہل اور اس کے پیار کے مستحق بننے کا ذریعہ بنایا ہے، چنانچہ اسلام میں دو چیزیں ہیں، کتاب اور سنت، کتاب سے مقصود خدا کے احکام ہیں جو قرآن مجید کے ذریعہ سے ہم تک پہنچے ہیں، اور سنت جس کے لغوی معنی راستہ کے ہیں، وہ راستہ جس پر پیغمبر اسلام علیہ السلام خدا کے احکام پر عمل کرتے ہوئے گزرے، یعنی آپ کا علی نمونہ جس کی تصویر احادیث میں بصورت الفاظ ہے، الفرض ایک مسلمان کی کامیابی اور تکمیل روحانی کے لئے جو چیز ہے وہ سنت نبویؐ ہے، وہ تمام اشیاء جو کسی مذہب کے حلقہ اطاعت میں داخل ہوں نامکمل ہے کہ وہ کسی ایک ہی صنف انسانی سے متعلق ہوں، اس دنیا کی بنیاد ہی اختلافِ عمل پر ہے

باہمی تعاون اور مختلف پیشوں اور کاموں ہی کے ذریعہ سے یہ دنیا چل رہی ہے، اس
 بادشاہ، یا رئیس جمہور اور حکام بھی ضروری ہیں اور محکوم مطیع اور فرمانبردار رعایا بھی
 امن و امان کے قیام کے لئے قاضیوں اور مجرموں کا ہونا بھی ضرور ہے، اور فوجوں
 کے سپہ سالاروں اور افسروں کا بھی، غریب بھی ہیں اور دولت مند بھی، رات کے عاب
 وزاہر بھی ہیں اور دن کے سپاہی اور مجاہد بھی، اہل و عیال بھی ہیں، اور دوست و
 احباب بھی، تاجر اور سوداگر بھی ہیں، اور امام اور پیشوا بھی، غرض اس دنیا کا نظم و
 ان مختلف اصناف کے وجود اور قیام ہی پر موقوف ہے، اور ان تمام اصناف
 کو اپنی اپنی زندگی کے لئے علی مجتہد اور نمونہ کی ضرورت ہے، اسلام ان تمام انسانوں
 کو سنت نبویؐ کی اتباع کی دعوت دیتا ہے، اس کے صاف معنی یہ ہیں کہ وہ مختلف
 طبقات انسانی کے لئے اپنے پیغمبر کی علی سیرت میں نمونے اور مثالیں رکھتا ہے، جو
 ان میں سے ہر ایک کے لئے الگ الگ ہدایت کا چراغ بن سکتا ہے، اسلام کے
 صرف اسی نظریہ سے ثابت ہو جاتا ہے کہ پیغمبر اسلام کی سیرت میں جامعیت ہو،
 یعنی انسانوں کے ہر طبقہ اور صنف کے لئے، اس کی سیرت پاک میں نصیحت پذیریاں
 اور عمل کے لئے درس اور سبق موجود ہیں، ایک حاکم کے لئے محکوم کی زندگی، اور ایک
 محکوم کے لئے حاکم کی زندگی، ایک دولت مند کے لئے غریب کی زندگی، اور ایک غریب کے لئے
 دولت مند کی زندگی، اور نمونہ نہیں بن سکتی، اسی لئے ضرورت ہے کہ عالمگیر اور
 دائمی پیغمبر کی زندگی ان تمام مختلف مناظر کے رنگ برنگ پھولوں کا گلدستہ ہو،
 اصناف انسانی کے بعد دوسری جامعیت خود ہر انسان کے مختلف لحاظ
 کے مختلف افعال کی ہے، ہم چلتے پھرتے بھی ہیں، اٹھتے بیٹھتے بھی، کھاتے پیتے بھی ہیں

سوتے جاگتے بھی، ہنستے بھی ہیں، روتے بھی، پہنتے بھی ہیں، اُتارتے بھی اُٹھاتے بھی ہیں، دھوئے بھی، لیتے بھی ہیں، دیتے بھی، سیکھتے بھی ہیں، سکھاتے بھی، مرتے بھی ہیں، مارتے بھی، کھاتے بھی ہیں اور کھلاتے بھی، احسان لیتے بھی ہیں، اور کرتے بھی، اپنی جان دیتے بھی ہیں، اور بچاتے بھی، عبادت و دعا بھی کرتے ہیں، اور کاروبار بھی، همان بھی بنتے ہیں، اور میرزا بھی، ہم کو ان تمام امور کے متعلق جو ہمارے مختلف افعالِ جہانی سے تعلق رکھتے ہیں، علیٰ نو نون کی ضرورت ہے، جو ہم کو ہر نئی حالت کے پیش آنے میں ایک نئی ہدایت کا سبق اور نئی رہنمائی کا درس دین،

ان افعال کے بعد جن کا تعلق اعضا سے ہے، وہ افعال ہیں، جن کا تعلق دل و دماغ سے ہے، اور جن کی تعبیر ہم اعمالِ قلب یا جذبات اور احساسات سے کرتے ہیں، ہر آن ہم ایک نئے قلبی عمل یا جذبہ یا احساس سے متاثر ہوتے ہیں، ہم کبھی راضی ہیں، کبھی ناراض، کبھی خوش ہیں، کبھی غمزدہ، کبھی مصائب و دوچار ہیں اور کبھی نعمتوں سے مالا مال، کبھی ناکام ہوتے ہیں، اور کبھی کامیاب، ان سب حالتوں میں ہم مختلف جذبات کے ماتحت ہوتے ہیں، اخلاقِ فاضلہ کا تاثر انحصار انہی جذبات اور احساسات کے اعتدال اور باقاعدگی پر ہے، ان سب کے لئے ہم کو ایک علی سیرت کی حاجت ہے، جس کے ہاتھ میں ہماری ان اندرونی سرکش اور بے قابو قوتوں کی باگ ہو جو انہی راستوں پر ہمارے نفس کی غیر معتدل قوتوں کو لے چلے، جن پر سے مدیہ کا بے نفس انسان کبھی گذر چکا ہے،

عزم، استقلال، شجاعت، صبر، شکر، توکل، رضا، تقدیر، مصیبتوں کی بردباری، قربانی، قناعت، استغنا، ایثار، وجود، تواضع، خاکساری، مسکنت، غرض نشیب و فراز

بلند و پست، تمام اخلاقی پہلوؤں کے لئے جو مختلف انسانوں کو مختلف حالتوں میں
یا ہر انسان کو مختلف صورتوں میں پیش آتے ہیں، ہم کو علی ہدایت اور مثال کی ضرورت
ہے، مگر وہ کہاں مل سکتی ہے؟ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس! حضرت موسیٰ
کے پاس ہم کو سرگرم شجاعانہ قوتوں کا خزانہ مل سکتا ہے، مگر نرم اخلاق کا نہیں! حضرت
عیسیٰ کے ہاں نرم اخلاق کی بہتات ہے، مگر سرگرم اور خون میں حرکت پیدا کرنے
والی قوتوں کا وجود نہیں، انسان کو اس دنیا میں ان دونوں قوتوں کی معتدل
حالت میں ضرورت ہے، اور ان دونوں قوتوں کی جامع اور معتدل مثالیں صرف
پیغمبر اسلام کی سوانح میں مل سکتی ہیں،

غرض ایک ایسی شخصی زندگی، جو ہر طائفہ انسانی اور ہر حالت انسانی کے مختلف
مظاہر اور ہر قسم کے صحیح جذبات اور کامل اخلاق کا مجموعہ ہو، صرف محمد رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، اگر دو تہند ہو تو مکہ کے تاجر اور بحرین کے خزینہ دار کی تقلید کرو، اگر
غریب ہو تو شیب ابی طالب کے قیدی اور مدینہ کے مہمان کی کیفیت سنو، اگر بادشاہ
ہو تو سلطان عرب کا حال پڑھو، اگر رعایا ہو تو قریش کے محکوم کو ایک نظر دیکھو
اگر فاتح ہو تو بدر و خنین کے سپہ سالار پر نگاہ دوڑاؤ، اگر تم نے شکست کھائی ہے تو
مکہ کے احد سے عبرت حاصل کرو، اگر تم استاد اور معلم ہو تو مدینہ کی درس گاہ کے معلم قدس
کو دیکھو، اگر شاگرد ہو تو روح الامین کے سامنے بیٹھنے والے پر نظر جاؤ، اگر واعظ
اور ناصح ہو تو مسجد مدینہ کے منبر پر کھڑے ہونے والے کی باتیں سنو، اگر تنہائی
و بیکسی کے عالم میں حق کی منادی کا فرض انجام دینا چاہتے ہو تو مکہ کے بے یار و
مدد گار نبی کا اسوہ حسنہ تمہارے سامنے ہے، اگر تم حق کی نصرت کے بعد اپنے

دشمنوں کو زیر اور غافلون کو کمزور بنا چکے ہو، تو فاتح مکہ کا نظارہ کرو، اگر اپنے کاروبار اور دنیاوی جہد و جد کا نظم و نسق درست کرنا چاہتے ہو تو نبی نصیر خیر اور فدک کی زمین کے مالک کے کاروبار اور نظم و نسق کو دیکھو، اگر یتیم ہو تو عبد اللہ و آمنہ کے جگر گوشہ کو نہ بھولو، اگر بچہ ہو تو حلیمہ سعدیہ کے لاڈلے بچے کو دیکھو، اگر تم جوان ہو تو مکہ کے ایک چرواہے کی سیرت پڑھو، اگر سفری کاروبار میں ہو تو بصری کے کاروان سالار کی مثال ڈھونڈو، اگر عدالت کے قاضی اور پنچایتوں کے ثالث ہو تو کعبہ میں نور آقاب سے پہلے داخل ہونے والے ثالث کو دیکھو جو حجر اسود کو کعبہ کے ایک گوشہ میں کھڑا کر رہے ہیں مدینہ کی کچی مسجد کے صحن میں بیٹھنے والے منصف کو دیکھو جس کی نظر انصاف میں شاہد و گدا اور امیر و غریب برابر تھے، اگر تم بیویوں کے شوہر ہو تو خدیجہ اور عائشہ کے مقدس شوہر کی حیات پاک کا مطالعہ کرو، اگر اولاد والے ہو تو فاطمہؓ کے باپ اور حسن و حسین کے نانا کا حال پوچھو، غرض تم جو کوئی بھی ہو اور کسی حال میں بھی ہو، تمہاری زندگی کے لئے نمونہ، تمہاری سیرت کی درستی و اصلاح کے لئے سامان، تمہارے ظلمت خا کے لئے ہدایت کا چراغ اور رہنمائی کا نور محمد رسول اللہ صلی علیہ وسلم کی جامعیت کبریٰ کے خزانے میں ہر وقت اور ہمہ دم مل سکتا ہے، اس لئے طبقہ انسانی کے ہر طالب اور نورانی کے ہر متلاشی کے لئے صرف محمد رسول اللہ صلی علیہ وسلم کی سیرت، ہدایت کا نمونہ اور نجات کا ذریعہ ہے، جس کی نگاہ کے سامنے محمد رسول اللہ کی سیرت ہے، اس کے سامنے نوح و ابراہیم، ایوب و یونس، موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام سب کی سیرتیں موجود ہیں گو یا تمام دوسرے انبیاء کرام کی سیرتیں صرف ایک ہی جنس کی اشیاء کی دوکان میں ہیں، اور محمد رسول اللہ صلی علیہ وسلم کی سیرت اخلاق و اعمال کی دنیا کا سب سے بڑا بازار (مارکٹ) ہے۔

جہاں ہر جنس کے خریدار اور ہر شے کے طلبگار کیلئے بہترین سامان موجود ہے،

آج سے تیس چالیس برس پہلے پٹنہ کے مشہور واعظ اسلام ماسٹر جن علی مرحوم نور اسلام نام ایک رسالہ لکھتے تھے، اس میں انھوں نے اپنے ایک ہندو تعلیم یافتہ دوست کی رائے لکھی ہے، کہ اس نے ایک دن ماسٹر صاحب سے کہا کہ میں آپ کے پیغمبر کو دنیا کا سب سے بڑا کامل انسان تسلیم کرتا ہوں، انھوں نے پوچھا ہمارے پیغمبر کے مقابلہ میں تم حضرت عیسیٰ کو کیا سمجھتے ہو، اس نے جواب دیا کہ محمدؐ کے مقابلہ میں عیسیٰ ایسے معلوم ہوتے ہیں، جیسے کسی دانا سے روزگار کے سامنے ایک بھولا بھالا بچہ بیٹھا ہوا بیٹھی باتیں کر رہا ہو، انھوں نے دریافت کیا کہ تم کیوں پیغمبر اسلام کو دنیا کا کامل ترین انسان جانتے ہو، اس نے جواب دیا کہ مجھ کو ان کی زندگی میں ایک وقت اس قدر متفاد اور ممنوع اوصاف نظر آتے ہیں، جو کسی ایک انسان میں تاریخ نے کبھی یکجا کر کے نہیں دکھائے، بادشاہ ایسا کہ ایک پورا ملک اس کی مٹھی میں ہو، اور بے بس ایسا کہ خود اپنے کو بھی اپنے قبضہ میں نہ جانتا ہو، بلکہ خدا کے قبضہ میں، دو تہند ایسا ہو کہ خزانے کے خزانے اونٹوں پر لدے ہوئے اس کے دارالحکومت میں آ رہے ہوں، اور محتاج ایسا کہ مہینوں اس کے گھر چو لھانہ جلتا ہو، اور کئی کئی وقت اس پر تاج سے گزر جاتے ہوں، سپہ سالار ایسا ہو کہ مٹھی بھر ہتھے آدمیوں کو لے کر ہزاروں غرق آہن فوجوں سے کامیاب لڑائی لڑا ہو، اور صلح پسند ایسا کہ ہزاروں پر جوش جان شادوں کی ہمرکابی کے باوجود صلح کے کاغذ پر بے چون و چرا دستخط کر دیتا ہو، شجاع اور بہادر ایسا ہو کہ ہزاروں کے مقابلہ میں تنہا کھڑا ہو، اور نرم دل ایسا کہ کبھی اس نے انسان خون کا ایک قطرہ بھی اپنے ہاتھ سے نہ بہایا ہو، بالعلق ایسا ہو کہ عرب کے ذرہ ذرہ کی

اس کو فکر، بیوی بچوں کی اس کو فکر، غریب مفلس مسلمانوں کی اس کو فکر، خدا کی بھولی ہوئی دنیا کے سدھار کی اس کو فکر، غرض سارے سنسار کی اس کو فکر ہو، اور بے تعلق ایسا کہ اپنے خدا کے سوا کسی اور کی یاد اس کو نہ ہو، اور اس کے سوا ہر چیز اس کو فراموش ہو، اس نے کبھی اپنی ذات کے لئے اپنے برا کئے والوں سے بدلہ نہیں لیا، اور اپنے ذاتی دشمنوں کے حق میں دعاے خیر کی اور ان کا بھلا چاہا، لیکن خدا کے دشمنوں کو اس نے کبھی مٹا نہیں کیا اور حق کا راستہ روکنے والوں کو ہمیشہ جہنم کی دھکی دیتا، اور عذاب الہی سے ڈراتا رہا، عین اس وقت جب اس پر ایک تیغ زن سپاہی کا دھوکا ہوتا ہوا، وہ ایک شب زندہ دار زراہد کی صورت میں جلوہ نما ہو جاتا ہے، عین اس وقت جب اس کو کشور کشاف فتح کا شہہ ہو، وہ پیغمبرانہ معصومیت کے ساتھ ہمارے سامنے آجاتا ہے، عین اس وقت جب ہم اس کو شاہ عرب لکھنویکا پکارنا چاہتے ہیں، وہ کھجور کی چھال کا تکیہ لگائے کھردی چٹائی پر بیٹھا درویش نظر آتا ہے، عین اس دن جب عرب کے اطراف سے آکر اس کے صحن مسجد میں مال و اسباب کا انبار لگا ہوتا ہے، اس کے گھر میں فاقہ کی تیاری ہو رہی ہے، عین اس عید میں جب لڑائیوں کے قیدی مسلمانوں کے گھروں میں نوٹھی اور غلام بنکر بھیجے جا رہے ہیں، فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا کر اپنے ہاتھوں کے چھالے اور سینہ کے داغ باپ کو دکھاتی ہیں، جو چکی پیستے پیستے اور مشکیزہ بھرتے بھرتے ہاتھ اور سینہ پر پڑ گئے تھے، عین اس وقت جب آدھا عرب اس کے زیر نگین ہوتا ہے، حضرت عمرؓ حاضر دربار ہوتے ہیں، ادھر ادھر نظر اٹھا کر کاشائے نبوت کے سامان کا جائزہ لیتے ہیں، آپ ایک کھری چارپائی یا چٹائی پر آرام فرما رہے ہیں، جسم مبارک پر بانوں کے نشان پڑ گئے ہیں۔

ایک طرف مٹھی بھر جو رکھے ہیں، ایک کھونٹی میں خشک مشکیزہ لٹک رہا ہے، سرور کائنات کے گھر کی یہ کل کائنات دیکھ کر حضرت عمرؓ رو پڑتے ہیں، سبب دریافت ہوتا ہے، عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ اس سے بڑھ کر رونے کا اور کیا موقع ہوگا؟ قیصر و کسریٰ باغ و بہار کے مزے لوٹ رہے ہیں، اور آپ پیغمبر ہو کر اس حالت میں ہیں، ارشاد ہوتا ہے، عمر! کیا تم اس پر مدہنی نہیں کہ قیصر و کسریٰ دنیا کے مزے لوٹیں اور ہم آخرت کی سعادت،

ابوسفیان جو آنحضرت صلیع کے سب سے بڑے حریف تھے، فتح مکہ کے دن حضرت عباسؓ کے ساتھ کھڑے ہو کر اسلامی لشکر کا تماشا دیکھ رہے ہیں، رنگ رنگ کی بیرقوں اور جھنڈیوں کے سایہ میں اسلام کا دریا امنڈا اڑ رہا ہے، قبائل عرب کی موجیں جوش مارتی ہوئی بڑھتی چلی آ رہی ہیں، ابوسفیان کی آنکھیں اب بھی دھوکا کھاتی ہیں، وہ حضرت عباسؓ سے کہتے ہیں، عباس! تمہارا بھتیجا تو بڑا بادشاہ بن گیا، عباسؓ کی آنکھیں کچھ اور دیکھ رہی تھیں، فرمایا، ابوسفیان! یہ بادشاہی نہیں ہے۔ عدی بن حاتم قبیلہ طے کے رئیس، مشہور حاتم طائی کے فرزند تھے، اور مذہباً عیسائی تھے، وہ حضورؐ کے دربار میں آتے ہیں، صحابہ کی عقیدت مند یوں، اور جفا کا ساز و سامان دیکھ کر ان کو اس فیصلہ میں دقت ہوتی ہے کہ محمدؐ بادشاہ ہیں یا پیغمبر! دفعہ مدینہ کی ایک غریب لونڈی اگر کھڑی ہوتی ہے، اور کہتی ہے کہ حضورؐ سے کچھ عرض کرنا ہے، فرماتے ہیں دیکھو مدینہ کی جن گلی میں کموین تمہاری باتیں سن سکتا ہوں، یہ کہہ کر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، اور اس کی حاجت پوری کر دیتے ہیں، اس ظاہری جاہ و جلال کے پردہ میں یہ عجز یہ خاکساری، یہ تواضع دیکھ کر عدی کی آنکھوں کے سامنے

سے پردہ ہٹ جاتا ہے، اور وہ دل میں فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یہ یقیناً پیغمبرانہ شان ہی فوراً گلے سے صلیب اتار دیتے ہیں، اور محمد رسول اللہ کا حلقہ اطاعت اپنی گردن میں ڈال لیتے ہیں،

غرض میں نے جو کچھ پہلے کہا، وہ محض شاعرانہ انشا پر داری نہیں، بلکہ تاریخی واقعہ ہے۔ ایسی کامل و جامع ہستی جو اپنی زندگی میں ہر نوع اور ہر قسم ہر گروہ اور ہر صنف انسانی کے لئے ہدایت کی مثالیں اور نظیریں رکھتی ہو، وہی اس لائق ہے جو اس صنف و انواع سے بھری ہوئی دنیا کی عالمگیر اور دائمی رہنمائی کا کام انجام دے، جو غیظ و غضب اور رحم و کرم، جو دوسخا اور فقر و فاقہ، شجاعت و بہادری اور رحم دلی و سترق و تسلی، خانہ داری اور خدادانی، دنیا اور دین دونوں کے لئے ہم کو اپنی زندگی کے نمونوں سے بہرہ مند کرے، جو دنیا کی بادشاہی کے ساتھ آسمان کی بادشاہی، اور آسمان کی بادشاہی کے ساتھ دنیا کی بادشاہی کی بھی بشارت دے، اور دونوں بادشاہیوں کے قواعد و قوانین اور دستور العمل کو اپنی زندگی میں برت کر دکھائے، عام طور سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ دنیا میں صرف عفو و درگزر، معافی اور نرمی انسانیت کی تکمیل کے سب سے بڑے ذریعے ہیں، بلکہ فقط یہی ذریعے ہیں، اس لئے جس ہستی میں صرف یہی ایک پہلو ہو وہی انسانیت کی سب سے بڑی معلم اور محسن ہے، لیکن ہمیں یہ بتاؤ کہ انسان کے اخلاق میں کیا فقط یہی قوتیں ودیعت ہیں یا اس کے مقابل کی قوتیں بھی ہیں ایک انسان میں دیکھو تو غصہ اور کرم، محبت اور عداوت، خوناخس اور قناعت، انتقام اور عفو، ہر قسم کے فطری جذبات موجود ہیں، اس لئے ایک کامل معلم وہی ہو سکتا ہے جو انسانیت کے ان تمام قوی اور جذبات میں اعتدال پیدا کر کے ان کے صحیح مصرف کے

متعین کرے، جن مذہبوں کو یہ دعویٰ ہے کہ ان کے پیغمبروں کی سیرتیں صرف رحم و کرم اور عفو و درگزر پر مبنی ہیں، وہ مجھے بتائیں کہ اجتماعی حیثیت سے وہ کس دن ان سیرتوں کے مطابق عمل کر سکے؟ قسطنطین پہلے عیسائی بادشاہ سے لے کر آج تک عیسائی مذہب میں کتنے صاحب تاج و تخت پیدا ہوئے، اور کتنی بادشاہیان قائم ہوئیں، مگر ان میں سے کس نے اپنی سلطنت کا قانون صرف اپنے پیغمبر کی سیرت کی پیروی کو قرار دیا؟ پھر ایسی سیرت جو علی دنیا میں ہر حیثیت سے اپنے پیروں کے لئے نمونہ نہ ہو؟ کیونکر جامع کی جاسکتی ہے؟

حضرت نوحؑ کی زندگی، کفر کے خلاف غیظ و غضب کا ولولہ پیش کرتی ہے، حضرت ابراہیمؑ کی حیات بت شکنیوں کا منظر دکھاتی ہے، حضرت موسیٰؑ کی زندگی کفار سے جنگ و جہاد، شاہانہ نظم و نسق اور اجتماعی دستور و قوانین کی مثال پیش کرتی ہے، حضرت عیسیٰؑ کی لائف صرف خاکساری، تواضع، عفو و درگزر اور قناعت کی تعلیم دیتی ہے، حضرت سلیمانؑ کی زندگی شاہانہ اولوالعزمیوں کی جلوہ گاہ ہے، حضرت ایوبؑ کی حیات صبر و شکر کا نمونہ ہے، حضرت یونسؑ کی سیرت ندامت و انابت اور اعتراف کی مثال ہے، حضرت یوسفؑ کی زندگی قید و بند میں بھی دعوت حق اور جو تبلیغ کا سبق ہے، حضرت داؤدؑ کی سیرت گریہ و بکا، حمد و ستائش اور دعا و زاری کا صحیفہ ہے، حضرت یعقوبؑ کی زندگی امید، خدا پر توکل اور اعتماد کی مثال ہے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ کو دیکھو کہ اس میں نوحؑ اور ابراہیمؑ، موسیٰؑ اور عیسیٰؑ، سلیمانؑ اور داؤدؑ، ایوبؑ اور یونسؑ، یوسفؑ اور یعقوبؑ، سب کی زندگیاں اور سیرتیں منسلک رہ گئی ہیں۔ محدث خطیب بغدادی کی ایک ضعیف روایت میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی

پیدائش کے وقت ندا آئی کہ محمد صلعم کو ملکوں ملکوں پھراؤ، اور سمندر کی تہوں میں بچاؤ کہ تمام دنیا ان کے نام و نشان کو پہچان لے جن وائس، چرند و پرند، بلکہ ہر جاندار کے سامنے ان کو لیجاؤ، ان کو آدم کا خلق، ثنیت کی معرفت، نوح کی شجاعت، ابراہیم کی دوستی، اسمعیل کی زبان، اسحاق کی رضا، صالح کی فصاحت، لوط کی حکمت، موسیٰ کی سختی، ایوب کا صبر، یونس کی طاقت، یوشع کا جہاد، داؤد کی آواز، دانیال کی محبت، ایساں کا وقار، یحییٰ کی پاکدہی، اور عیسیٰ کا زہد عطا کرو، اور تمام پیغمبروں کے اخلاق میں ان کو غوطہ دو، جن علماء نے اس روایت کو اپنی کتابوں میں جگہ دی ہے، ان کا منشا درحقیقت یہی ہے، کہ وہ پیغمبر اسلام علیہ السلام کی صفتِ جاہلیہ معیت کو نمایان کریں، کہ جو کچھ اور انبیاء علیہم السلام کو متفرق طور سے عطا ہوا تھا، وہ سب مجموعی طور سے آنحضرت صلعم کو عنایت ہوا،

آنحضرت صلعم کو آپ کی زندگی کے مختلف پہلوؤں میں دیکھو، یہ جامعیت کی صفت کا ملہ پورے طور پر نمایان ہو جائے گی، مکہ کے پیغمبر کو جب مکہ سے تیرب جاتے دیکھو، تو کیا وہ پیغمبر تم کو یاد نہ آئے گا جو مصر سے مدین جاتا نظر آتا ہے، کہ وہ حرا کے غار نشین اور کوہ سینا کے تماشائی میں ایک حیثیت سے کیسی یکساں نظر آتی ہے، مگر جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کی آنکھیں کھلی تھیں، اور آنحضرت صلعم کی بند حضرت موسیٰ باہر دیکھ رہے تھے، اور آنحضرت صلعم اندر، کہہ نہتوں پر وعظ کہنے والے پیغمبر (حضرت عیسیٰ) اور کوہ صفا پر چڑھ کر یا معشرہ قریش! لکھ کر پکارنے والے میں کتنی مشابہت ہے، بدر و حنین اور احزاب و تبوک والے سپہ سالار، اور موبایوں اور عمونیوں اور اتوریوں سے نبرد آزاہ پیغمبر (موسیٰ) میں کس قدر مماثلت ہے،

آنحضرت صلعم نے مکہ کے سات سرداروں کے حق میں بددعا کی، تو آپ کی زندگی حضرت موسیٰؑ کے مثل تھی، جب انھوں نے ان فرعونوں پر بددعا کی، جو معجزات پر معجزات دیکھنے کے باوجود ایمان نہ لائے، اور جب آپ نے اہدین اپنے قاتلوں اور دشمنوں کے حق میں دعائے خیر کی، تو اس وقت گویا آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قالب میں تھے، جنھوں نے کبھی اپنے دشمنوں کا بھی برا نہیں چاہا، جب محمد رسول اللہ صلعم کو تم مسجد نبویؐ کی عدالت گاہ اور پنچایتوں میں یا غزوات اور لڑائیوں میں دیکھیں تو حضرت موسیٰؑ کی سیرت کا نقشہ کھنچ جائے گا، لیکن جب آپ کو مکانوں کے جبرون میں پہاڑوں کے غاروں میں، رات کی تنہائیوں اور تاریکیوں میں دیکھیں تو حضرت عیسیٰؑ کا جلوہ نظر آئے گا، شب و روز کے ۲۴ گھنٹوں میں آپ کی زبان مبارک کی دعاؤں اور مناجاتوں کو سنو تو زبور والے داؤد کا تم کو دھوکا ہوگا، فتح مکہ کے خدوم ختم اور بریق و علم کے سایہ میں آپ کو دیکھو تو تزک و احتشام اور فوجوں والے سلیمان کا منظر ہوگا، اگر شعب ابی طالب میں آپ کو تین برس اس طرح محصور دیکھو کہ کھانے کا سامان تک بھی وہاں نہ پہنچ سکے تو مصری قید خانے کے سنیر یوسفؑ کا جلوہ دکھائی دے گا، غرض

حن یوسفؑ دم عیسیٰؑ ید بیضا داری

انچہ خوبان ہمہ دارند تو تنہا داری

حضرت موسیٰؑ قانون لے کر آئے، حضرت داؤدؑ دعا اور مناجات لے کر، اور حضرت عیسیٰؑ زہد و اخلاق لے کر، مگر محمد رسول اللہ صلعم قانون بھی لائے، دعا و مناجات بھی، اور زہد و اخلاق بھی، ان سب کا مجموعہ الفاظ و معانی میں قرآن اور

عمل میں سیرت محمدی ہے،

دوستو! اب سیرت محمدی کی جامعیت کا ایک اور پہلو تم کو دکھاؤں، دنیا میں دو قسم کی تعلیم گاہیں ہیں، ایک وہ جہاں صرف ایک فن سکھایا جاتا ہے، اور ہر فن کیلئے الگ الگ اور مستقل تعلیم گاہیں ہیں، جیسے کوئی میڈیکل کالج ہے، کوئی انجینئرنگ کالج ہے، ایک آرٹ اسکول ہے، ایک تجارت کا مدرسہ ہے، ایک زراعت کی تعلیم گاہ ہے، ایک قانون کی درسگاہ ہے، ایک فوجی تعلیم کے لئے مدرسہ حربہ ہے، ان میں سے ہر مدرسہ اور تعلیم گاہ صرف ایک ہی قسم کے طالب علموں کی تعلیم کا انتظام کر سکتی ہے، میڈیکل کالج سے صرف ڈاکٹر نکلیں گے، زراعت کے کالج سے صرف زراعت کے ماہر پیدا ہوں گے، قانون کے مدرسہ سے صرف قانون دان تیار ہوں گے، تجارت کی تعلیم گاہ سے صرف تجارت کے واقعکار پیدا ہوں گے، علم و فن کے مدرسہ کی خاک سے صرف اہل علم اور اہل فن اٹھیں گے، لٹریچر کی تعلیم گاہ سے صرف انشا پرداز اور ادیب نکلیں گے، لٹری کالج سے صرف سپاہی پیدا ہوں گے، علیٰ ہذا القیاس، لیکن کہیں کہیں بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہوتی ہیں، یہ دوسری قسم کی تعلیم گاہیں ہیں، جو اپنی وسعت کے مطابق ہر قسم کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرتی ہیں، ان کے احاطہ میں ڈاکٹر کی کالج بھی ہوتا ہے، اور صنعت و حرفت کا مدرسہ بھی، زراعت اور انجینئرنگ کی تعلیم گاہ بھی ہوتی ہے، اور فوجی تعلیم کا اسکول بھی، طلبہ مختلف اطراف و دیار سے آتے ہیں، اور اپنے اپنے ذوق، مناسبت طبع اور استعداد کے مطابق ایک ایک کالج یا مدرسہ کا انتخاب کر لیتے ہیں، پھر وہاں فوجوں کے جنرل اور سپاہی، عدالتوں کے قاضی اور قانون دان، کاروبار کے تاجر اور مندرس، شفا خانوں کے حکیم اور ڈاکٹر، پیشوں اور

مستون کے واقفکار اور ماہر سب ہی پیدا ہوتے ہیں،

غور کرو تو معلوم ہوگا کہ صرف ایک ہی تعلیم، ایک ہی پیشہ اور ایک ہی علم کے جاننے والوں سے انسانی سوسائٹی کی تکمیل نہیں ہو سکتی، بلکہ ان سب کے مجموعہ سے وہ کمال کو پہنچتی ہے، اور پہنچ سکتی ہے، اگر صرف ایک ہی علم اور ایک ہی پیشہ کے ماہرین سے تمام دنیا معمور ہو جائے، تو اس تمدن و تہذیب کی مشین فوراً بند ہو جائے اور انسانی کاروبار یک قلم مسدود ہو جائے، یہاں تک کہ اگر تمام دنیا صرف زہر پیشہ خلو نشینوں سے بھر جائے تب بھی وہ اپنی تکمیل کے درجہ کو نہیں پہنچ سکتی، اب آؤ اس معیار سے مختلف انبیاء کرام علیہم السلام کی سیرتوں پر غور کریں، بقول حضرت مسیح درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، درسگاہیں اپنے معنوی فرزندوں، اور شاگردوں سے پہچانی جاتی ہیں تعلیم انسانی کی اُن درسگاہوں کا حق کے اساتذہ انبیاء علیہم السلام جائزہ لو، تو پہلے تو کہیں دس میں کہیں ساٹھ ستر کہیں تلوڑو سو، کہیں ہزار دو ہزار کہیں پندرہ میں ہزار طالب العلم آپ کو ملین گے، لیکن جب مدرسہ نبوت کی آخری تعلیم گاہ کو دیکھو گے تو تم کو ایک لاکھ سے زیادہ طالب العلم بیک وقت نظر آئیں گے، پھر ان دوسری نبوت گاہوں کے طلبہ کو اگر جاننا چاہو کہ وہ کہاں کے تھے؟ کون تھے؟ کیسے تیار ہوئے؟ اور ان کے اخلاق و عادات، روحانی حالات اور دیگر سوانح زندگی کیا تھے؟ اور ان کی تعلیم و تربیت کے عملی نتائج کیسے ثابت ہوئے؟ تو تم کو ان سوالات کا کوئی جواب نہیں مل سکتا، مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی درسگاہ میں ہر چیز تم کو معلوم ہو سکتی ہے اس کے ہر ایک طالب العلم کا نام و نشان حالات و سوانح، نتائج تعلیم و تربیت ہر چیز تاریخ اسلام کے اوراق میں ثبت ہے، آگے بڑھو، نبوت اور دعوت مذہب کی

ہر ایک درسگاہ کا آج یہ دعویٰ ہے کہ اس کے دروازے ہر قوم کے لئے کھلے ہوئے ہیں، مگر اس درسگاہ کے بانی اور معلمِ اول کی سیرت پڑھو کہ کیا اس کے عہد میں کسی ایک ہی ملک، ایک ہی نسل، ایک ہی خاندان کے طالبِ علم اس میں داخل ہوئے، اور انکو داخلہ کی اجازت دی گئی، یا ان کی دعوت میں یہ عموم، جامعیت اور عالمگیری تھی کہ نسلِ آدم کا ہر ایک فرزند اور ارضِ خاکی کا ہر ایک باشندہ اس میں عملاً داخل ہو سکا یا اس کو داخل ہونے کے لئے آواز دی گئی، توراۃ کے تمام انبیاء، ملکِ عراق یا ملکِ شام یا ملکِ مصر سے آگے نہیں بڑھے، یعنی اپنے وطن میں جہاں وہ رہتے تھے، محدود رہے، اور اپنی نسل و قوم کے سوا غیروں کو انھوں نے آواز نہیں دی، زیادہ تر انکی کوششوں کا مرکز صرف اسرائیل کا خاندان رہا، عرب کے قدیم انبیاء بھی اپنی اپنی قوموں کے ذمہ دار تھے وہ باہر نہیں گئے، حضرت عیسیٰ کے مکتب میں بھی غیر اسرائیلی طالبِ علم کا وجود نہ تھا وہ صرف اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھڑوں کی تلاش میں تھے (متی باب ۲، آیت ۲۴) اور غیروں کو تعلیم دے کر وہ بچوں کی روٹی کتوں کے آگے ڈالنا پسند نہیں کرتے تھے، (انجیل) ہندوستان کے داعیِ پاک آریہ ورت سے باہر جانے کا خیال بھی دل میں نہیں لاسکتے تھے، اگرچہ بودھ کے پیرو بادشاہوں نے اس کے پیغام کو باہر کی قوموں تک پہنچایا، مگر یہ عیسائیوں کی طرح بعد کے پیروں کا فعل تھا، خود داعیِ مذہب کی سیرت اس عالمگیری اور جامعیت کی مثال سے خالی ہے،

اب آؤ ذرا عرب کے اس اُمتی معلم کی درسگاہ کا مطالعہ کریں، یہ کون طالبِ علم ہیں؟ یہ ابو بکر و عمر و علی و عثمان و طلحہ و زبیر وغیرہ (رضی اللہ عنہم) مکہ کے قرشی طالبِ علم ہیں؟ یہ کون ہیں؟ ابو ذر اور انیس ہیں، یہ مکہ سے باہر تمامہ کے غفاری قبیلہ کے ہیں، یہ کون ہیں؟

یہ ابو ہریرہؓ اور طفیل بن عمروؓ ہیں، میں سے آئے ہیں، اور دوسری قبیلہ کے ہیں، یہ کون ہیں؟
یہ ابو موسیٰ اشعریؓ اور معاویہ بن جبلہؓ ہیں، یہ بھی میں سے آئے ہیں، اور دوسری قبیلہ
کے ہیں، یہ کون ہیں؟ یہ صہاد بن ثعلبہؓ ہیں، قبیلہ ازد کے ہیں، یہ کون ہیں؟ یہ خباب
ابن الارت قبیلہ تمیم کے ہیں، یہ متقذ بن حبان اور منذر بن عائد ہیں، عبد القیس کے
قبیلہ کے ہیں، اور بحر بن سے آئے ہیں، یہ علی بن حجرؓ عمان کے رئیس ہیں، یہ فردہؓ ہیں،
یہ معان یعنی حد و دثام کے رہنے والے ہیں، یہ کالے کالے کون ہیں؟ یہ بلالؓ ہیں،
ملک حبش والے، یہ کون ہیں؟ یہ صہیب رومیؓ کہلاتے ہیں، یہ کون ہیں؟ یہ ایران
کے سلمان فارسیؓ ہیں، یہ فیروز دہلیؓ ہیں، یہ سیختؓ اور مرکبہؓ ہیں، نسلاً ایرانی ہیں،
حدیبیہ کی صلح، ۱۰ھ میں وہ عہد نامہ مرتب کراتی ہے جو اسلام کا عین منشا ہے
یعنی قریش اور مسلمان دونوں فریق جنگ موقوف کر دیں، اور مسلمان جہان چاہیں
مذہب کی دعوت دین اس دلخواہ کامیابی کے بعد پیغمبر اسلام علیہ السلام نے
کیا کیا؟ اسی سال ۱۰ھ میں تمام قوموں کے سلاطین اور امراء کے نام دعوت اسلام
کے خطوط بھیجے، اور ان کو خدا کا پیغام پہنچایا، دحیہ کلثیٰ بن قیل قیس روم کی بارگاہ میں، عبد اللہ
ابن حذافہ سمیؓ، خسرو پرویز شہنشاہ ایران کے دربار میں، عاتب بن بلتہ معوقؓ عزیز
مصر کے یہاں، عمرو بن امیہ حبش کے بادشاہ نجاشی کے پاس، شجاع بن وہب الاسدی
شام کے رئیس حارث غسانی، اور سلیمان بن عمرو دوسلے یمامہ کے درباروں میں
پیغمبر اسلام کے خطوط لے کر جاتے ہیں، کہ محمدؐ کی درسگاہ میں داخلہ کا اذن عام ہے،
حضرات! اس واقعہ سے درسگاہ محمدیؐ کی جامعیت کا یہ پہلو نمایاں ہوتا ہے
کہ اس میں داخلہ کے لئے رنگ روپ، ملک و وطن، قوم و نسل اور زبان و لہجہ

کا سوال نہ تھا، بلکہ وہ دنیا کے تمام خاندانوں، تمام قوموں، تمام ملکوں، اور تمام زبانوں کے لئے عام تھی،

صلائے عام ہے یا رانِ نکتہ دان کے لئے

اب آؤ اس درس گاہ کی حیثیت اور درجہ کا پتہ لگائیں، کیا یہ وہ اسکول اور کالج ہے جہاں ایک ہی فن کی تعلیم ہوتی ہے، یا اس کی حیثیت ایک جامع اور عمومی درس گاہ اور عظیم انسان یونیورسٹی کی ہے، جہاں ذوق، مناسبت طبع اور استعداد کے مطابق ہر ملک کے لوگوں کو اور ہر قوم کے افراد کو الگ الگ تعلیم ملتی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام لگا لگاہ کو دیکھو وہاں صرف فوج کے سپاہی اور پوشے جیسے فوجی افسر ہو رہے تھے اور کچھ مذہبی عہدہ دار پائے جاتے تھے، حضرت عیسیٰ کے طالب العلموں کو تلاش کرو، چند ہر پیشہ فقرا و فلسطین کی گلیوں میں ملین گے، مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کیا نظر آئے گا؟ ایک طرف آسمانی وحی کا بجائے بادشاہ، فردہ معان کا ریس و اکلان، حمیرا کا ریس، عامر بن شمر قبیلہ ہمدان کا ریس، فیروز توہلی اور مرگوبہ دین کے ریس، عبیدہ و جعفر عمان کے ریس، دوسری طرف بلالؓ، یاسرؓ، صہیبؓ، حبابؓ، عمارؓ، اور ابوبکرؓ کے سے غلام، اور سمیہؓ، لبنیہؓ، زینبہؓ، ہندیہؓ، اور ام عبینؓ کی سی لونڈیاں ہیں، غور سے دیکھو امیر و غریب شاہ و گدا، آقا و غلام دونوں ایک صف میں کھڑے ہیں،

ایک طرف عقلاے روزگار، اسرارِ فطرت کے محرم، دنیا کے جہان بان اور ملکوں کے فرمانروا اس درس گاہ سے تعلیم پا کر نکلتے ہیں، ابوبکر صدیقؓ ہیں، عمر فاروقؓ ہیں، عثمان غنیؓ ہیں، علی رضیؓ ہیں، معاویہ بن ابی سفیانؓ ہیں، جنھوں نے مشرق سے مغرب تک، افریقہ سے ہندوستان کی سرحد تک فرمانروائی کی، اور ایسی فرمانروائی جو دنیا کے بڑے

سے بڑے شہنشاہ اور حکمران کی سیاست و تدبیر اور نظم و نسق کے کارناموں کو منسوخ کر دیتی ہے، ان کے عدل و انصاف کے فیصلے، ایرانی دستور اور رومی قانون کو بے اثر کر دیتے ہیں اور دنیا کی سیاسی و انتظامی تاریخ میں وہ درجہ حاصل کر لیتے ہیں جنکی مثال نہیں پیش کیا جاسکتی،

دوسری طرف خالد بن ولید، سعد بن ابی وقاص، ابو عبیدہ بن جراح، عمرو بن العاص، پیدا ہوتے ہیں، جو مشرق و مغرب کی دو عالم و گنگنار اور انسانیت کے لئے لعنت سلطنتوں کا چند سال میں مرقع الٹ دیتے ہیں، اور دنیا کے وہ فاتح عظیم اور سپہ سالار اکبر ثابت ہوتے ہیں، جن کے فاتحانہ کارناموں کی دھاک آج بھی دنیا میں میٹھی ہوئی ہے، سعد نے عراق و ایران کا تاج شہنشاہی امارت کو اسلام کے قدموں پر ڈال دیا، خالد اور ابو عبیدہ نے رومیوں کو شام سے نکال کر ابراہیم کی موعودہ زمین کی امانت مسلمانوں کے سپرد کر دی، عمرو بن العاص نے فرعون کی سرزمین وادی نیل رومن شہنشاہی کے ہاتھوں سے زبردستی چھین لی، عبداللہ بن زبیر اور ابن ابی سرح نے افریقہ کا میدان دشمنوں سے جیت لیا، یہ وہ مشہور فاتح اور سپہ سالار ہیں جن کی قابلیتوں کو زمانہ نے تسلیم کیا ہے، اور تاریخ نے ان کی بزرگی کی شہادت دی ہے،

تیسری طرف باذان بن ساسان (مین) خالد بن سعید (صغار) ہماجر بن شمسہ (کنڈہ) زیا و بن لبید (حضر موت) عمرو بن حزم (نجران) یزید بن ابی سفیان (تجاو) علاء بن حضرمی (بحرین) وغیرہ بیسیوں وہ صحابہ ہیں جنہوں نے صوبوں اور شہروں کی کامیاب حکومت کی، اور خلق خدا کو آرام پہنچایا، چوتھی طرف علماء اور فقہاء کی صف میں، عمر بن خطاب، علی بن ابی طالب، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عمر،

بن العاص، حضرت عائشہؓ، حضرت ام سلمہؓ، ابی بن کعبؓ، معاذ بن جبلؓ، زید بن ثابتؓ
 ابن زبیرؓ وغیرہ میں، جنہوں نے اسلام کے فقہ و قانون کی بنیاد ڈالی، اور دنیا کے مقننین
 میں انہوں نے خاص درجہ پایا، پانچویں صف عام ارباب روایت و تاریخ کی ہے،
 مثلاً حضرت ابو ہریرہؓ، حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ، حضرت انس بن مالکؓ، حضرت
 ابو سعید خدریؓ، حضرت عبادہ بن صامتؓ، حضرت جابر بن عبد اللہؓ، حضرت برادر بن
 عازبؓ وغیرہ سینکڑوں صحابہ میں جو احکام و وقائع کے ناقل اور راوی ہیں، ایک
 چھٹی جماعت اُن شتر صحابہ (اہل صفہ) کی ہے، جن کے پاس سر رکھنے کے
 لئے مسجد نبویؐ کے چبوترہ کے سوا کوئی جگہ نہ تھی، بدن پر کپڑوں کے سوا دنیا میں انکی
 کوئی ملکیت نہ تھی، وہ دن کو جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتے اور ان کو بیچ کر خود
 کھاتے، کچھ خدا کی راہ میں دیتے اور اُترات کو طاعت و عبادت میں بسر کرتے تھے،
 سا تو ان رخ و دیکھو، ابو ذرؓ ہیں، جن کے مانند آسمان کے نیچے ان سے زیادہ حق گو کو
 پیدا نہیں ہوا، ان کے نزدیک آج کا کھانا کل کے لئے اٹھا رکھنا بھی شان توکل کے
 خلاف تھا، ان کو دربار رسالت نے مسیح الاسلام کا خطاب عنایت کیا تھا، سلمان
 فارسیؓ ہیں، جو زہد و تقویٰ کی تصویر ہیں، عبد اللہ بن عمرؓ ہیں جنہوں نے تیس برس کامل
 طاعت و عبادت میں گزارے، اور جب ان کے سامنے خلافت پیش ہوئی تو فرمایا
 کہ اگر اس میں مسلمانوں کا ایک قطرہ بھی خون گرے تو مجھے منظور نہیں، مصعب بن عمیرؓ
 ہیں جو اسلام سے پہلے قائم و حریر کے کپڑے پہنتے اور ناز و نعمت میں پلے تھے اور جب
 اسلام لائے تو ثاٹ اور تھتے تھے، اور پیوند لگے کپڑے پہنتے تھے، اور جب شہادت
 پائی تو کفن کے لئے پورا کپڑا تک نہ ملا، پاؤں پر گھاس ڈال کر دفن ہوئے عثمان بن مظعونؓ

ہیں جو اسلام کے پہلے صوفی کہلاتے ہیں، محمد بن سلیمان جو قفقہ کے زمانے میں کہتے تھے کہ اگر کوئی مسلمان تلوار لے کر میرے حجرے میں میرے قتل کرنے کو داخل ہو جائے تو میں اس پر وار نہ کروں گا، البتہ وہ وہاں جن کی راتیں نمازوں میں اور دن روزوں میں گزرتے تھے،

ایک اور طرف دیکھو:- یہ بہادر کار پر دازون اور عرب کے مدبرین کی جماعت ہے، اس میں طلحہ بن زبیر بن، مغیرہ بن، مقداد بن، سعد بن معاذ بن، سعد بن عبادہ بن، اسید بن حضیر بن، اسعد بن زرارہ بن، عبدالرحمن بن عوف بن، کاروباری دنیا میں دیکھو تو مکہ کے تاجر اور بیوپاری اور مدینہ کے کاشتکار اور کسان بھی ہیں، اور عبدالرحمن بن عوف اور سعد بن زبیر جیسے دولتمند بھی ہیں،

ایک جماعت حق کے شہیدوں اور بے گناہ مقبولوں کی ہے، جنہوں نے خدا کی راہ میں اپنی عزیز جانیں قربان کیں، مگر حق کا ساتھ چھوڑنے پر راضی نہ ہوئے، حضرت خدیجہ کے پہلے شوہر سے فرزند ہاں تلواروں سے قہر کئے گئے، سیدہ حضرت عمار کی والدہ ابو جہل کی برچھی کھا کر ہلاک ہوئیں، حضرت یاسر کفار کے ہاتھ سے اذیت اٹھاتے اٹھاتے مر گئے، حضرت عقیب نے سولی پر جان دی، حضرت زید نے تلوار کے سامنے گردن جھکائی، حرام بن عثمان اور ان کے انہتر بھائیوں نے بیرمہ پر عصیہ اعلیٰ اور ذکوان کے قبائل کے ہاتھوں بے کسی کے ساتھ جام شہادت پیا، واقعہ دحجہ میں حضرت عاصمؓ اور ان کے سات رفیقوں کے بدن بولجیان کے سوتیر اندازوں کے تیروں سے چھنی ہوئے، عسہ بن ابی العوجار کے ۹۴ ساتھی قبیلہ بنو سلیم کے ہاتھوں شہید ہوئے، حضرت کعب بن عرغارؓ نے اپنے ساتھیوں کے ذات اطلاق کے میدان میں شہید ہوئے

دنیا کے ایک مشہور مذہب کو صرف ایک سولی پر تازہ ہے، لیکن دیکھو کہ اسلام میں کتنی سولیاں، کتنے مذبح اور کتنے مقتل ہیں،

تلوار کی دھار ہو کہ برچھی کی انی، یا سولی کی لکڑی، بہر حال یہ ایک انی تکلیف ہے اس سے زیادہ استقلال، اور اس سے زیادہ صبر و آزمائش کی وہ زندگیاں ہیں، جو سالہا سال حق کی مصیبتوں میں گرفتار رہیں جنھوں نے آگ کے شعلوں اور گرم ریت کے فرش پر آرام کیا، اور پتھر کی سلون کو اپنے سینوں پر رکھا، جن کے گلون میں ریتاں ڈال کر گھسیٹی گئیں، اور جب پوچھا گیا تو وہی محمد کا کلمہ ان کی زبانوں پر تھا، اشع ابی طالب کی قید میں تین برس تک جنھوں نے طلع (ایک درخت) کے پتے کھا کھا زندگی بسر کی، یعنی سعد بن ابی وقاصؓ، وہ کہتے ہیں کہ ایک رات بھوک کی شدت سے ایک سوکھا چمڑا ل گیا تو اسی کو دھو کر آگ پر بھون کر اور پانی میں ملا کر کھایا، عقبہ بن غزوہ ان کہتے ہیں کہ ہم سات مسلمان تھے، ان غیر فطری غذاؤں کو کھا کھا کر ہمارے منہ زخمی ہو گئے، جانب جب اسلام لائے تو کافروں نے ان کو دہکتے ہوئے کوئلوں پر لٹایا، یہاں تک کہ یہ دہکتے ہوئے کوئلے انہی کی پیٹھ کے نیچے ٹھنڈے ہو گئے، ہلاں دوپہر کی حلقی ریت پر لٹائے جاتے اور سینہ پر پتھر کی سل رکھ دیا جاتی، ان کے گلے میں رسی باندھی جاتی، اور گلی گلی ان کو گھسیٹا جاتا، ابو کلینہ کو ان کے پاؤں میں رسی باندھ کر زمین پر گھسیٹا گیا، ان کا گلا دبا یا گیا، ان کے سینہ پر اتنا بھاری پتھر رکھا گیا کہ زبان نکل پڑی، عمارؓ حلقی ریت کے فرش پر لٹائے جاتے اور مارے جاتے، حضرت زبیرؓ کو ان کا چاچا چٹائی میں لپیٹ کر ناک میں دھواں دیتا، سعید بن زیدؓ کو ان میں باندھ کر بیٹھے جاتے، حضرت عثمانؓ کو ان کے چچا نے رسی میں باندھ کر مارا، یہ سب

کچھ تھا مگر جو نشہ چڑھ چکا تھا، وہ اترتا نہ تھا، یہ کیسا نشہ تھا؟ یہ ساقی کو نثر کے خزانہ جانی
کاشف تھا،

عزیز و غور کا مقام ہے، یہ وہی وحشی عرب، وہی بت پرست عرب، وہی
بد اخلاق عرب ہیں، یہ کیا انقلاب ہو گیا تھا؟ ایک امی کی تعلیم، جاہل عربوں کو
عاقل، روشن دل، روشن دماغ اور مقنن کیونکر بنا گئی؟ ایک ننھے پیغمبر کا ولولہ تبلیغ
کس پیرس عربوں کو سپہ سالار اور بہادر بنا کر نئے زور و قوت کا خزانہ کیسے عطا کر گیا
جو خدا کے نام سے بھی آشنائے تھے، وہ ایسے شب زندہ دار، عابد، متقی اور طاغوت
کیونکر ہو گئے، تم نے درس گاہ و محمدی یاد میں یونیورسٹی کی پوری سیر کر لی، ہر رنگ اور ہر
ذائقہ کے طالب العلم دیکھے، عالم بھی دیکھے، مقنن بھی دیکھے، فوجی بھی دیکھے، قاضی
عدالت بھی دیکھے، حکام اور وائی بھی دیکھے، غریب و مسکین بھی دیکھے، شاہ و پیر بھی دیکھے
غلام بھی دیکھے، آقا بھی دیکھے، لڑنے والے بھی دیکھے، مرنے والے بھی دیکھے، راو
حق کے شہید و ن کو بھی دیکھا، تم نے کیا فیصلہ کیا؟ اس کے سوا کیا فیصلہ ہو سکتا ہے
کہ محمد رسول اللہ صلعم کی ذات، انسانی کمالات اور صفات حسنہ کا ایک کامل
مجموعہ تھی، اور یہ سب انہی کی جامعیت کی زیر نگین اور جلوہ آرائیاں تھیں، جو کبھی
صدیق و فاروقؓ ہو کر حکمت تھیں، کبھی ذی النورینؓ اور مرتضیٰؓ ہو کر نمایاں ہوتی تھیں
کبھی خالدؓ اور ابو عبیدہؓ اور کبھی سعد و جعفر طیار ہو کر سامنے آتی تھیں، کبھی ابن عمرؓ
اور ابو ذرؓ اور سلمانؓ اور ابوذر دُائرؓ ہو کر مسجد و محراب میں نظر آتی تھیں، کبھی ابن عباسؓ
ابن ابی بن کعبؓ، زید بن ثابتؓ اور عبداللہ بن مسعودؓ کی صورت میں علم و فن کی درس گاہ
اور عقل و حکمت کا دبستان بن جاتی تھیں، اور کبھی بلالؓ و صہیبؓ اور عمارؓ و جہشؓ کی

امتحان گاہوں میں تسلی کی روح اور تسکین کا پیامِ نجاتی تھیں، گو یا محمد رسول اللہ صلعم کا وجودِ مبارک آفتابِ عالم تاب تھا، جس سے اونچے پہاڑ، ریتیلے میدان، بہتی نہریں، سرسبز کھیت، اپنی اپنی صلاحیت اور استعداد کے مطابق تابش اور نور حاصل کرتے تھے یا ابر باران تھا، جو پہاڑ اور جنگل، میدان اور کھیت، ریگستان اور باغ ہر جگہ برستا تھا اور ہر کھٹڑا اپنی اپنی استعداد کے مطابق سیراب ہو رہا تھا، اور قم قم کے درخت اور رنگا رنگ پھول، اور پتے جم رہے تھے، اور آگ رہے تھے،

ان نیزنگیوں کے ساتھ اور اس اختلافِ استعداد کے باوجود ایک چیز تھی جو مشترک طور سے سب میں نمایاں تھی، وہ ایک بجلی تھی جو سب میں کو نہر ہی تھی ایک روح تھی جو سب میں ترپ رہی تھی، وہ بادشاہ ہوں یا گدا، امیر ہوں یا غریب، حاکم ہوں یا محکوم، قاضی ہوں یا گواہ، افسر ہوں یا سپاہی، استاد ہوں یا شاگرد، عابد و زاہد ہوں یا کاروباری، غازی ہوں یا شہید، توحید کا نور، اخلاص کی رو، قربانی کا کالو، خلق کی ہدایت اور رہنمائی کا جذبہ، اور بالآخر ہر کام میں خدا کی رضا طلبی کا جو ہر ایک کے اندر کام کر رہا تھا، وہ جو کچھ بھی ہوں، جہاں بھی ہوں اور جو بھی کر رہے ہوں، یہ فیضانِ حق سب میں یکساں اور برابر تھا، راستوں، رنگتوں اور مذاقوں کا اختلاف تھا، مگر خدا ایک تھا، قرآن ایک تھا، رسول ایک تھا، اور قبلہ ایک تھا، ہر رنگ، ہر راستہ، اور ہر کام سے مقصود دنیا کی درستی، خلق کی ہمدردی، خدا کے نام کی اونچائی، اور حق کی ترقی تھی، اور اس کے سوا کوئی چیز ان کے پیش نظر نہ تھی، دوستو! میں نے آج کی تقریر میں محمد رسول اللہ صلعم کی صفتِ جامعیت کی نیزنگیاں مختلف پہلوؤں سے دکھائیں، اگر تم مطالعہٴ فطرت کے بعد یقین رکھتے ہو

کہ یہ دنیا انسانی مزاجوں اور انسانی صلاحیتوں اور استعدادوں کے اختلاف کا نام ہے
 تو یقین کرو کہ محمد رسول اللہ کی جامع شخصیت کے سوا اس کا کوئی آخری اور دائمی ،
 اور عالمگیر رہنما نہیں ہو سکتا، اسی لئے اعلان فرمایا اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ
 فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ ۚ اگر تم کو خدا کی محبت کا دعویٰ ہے، تو اؤ میری پیروی
 کرو! اگر تم بادشاہ ہو تو میری پیروی کرو، اگر تم رعایا ہو تو میری پیروی کرو، اگر تم
 سپہ سالار ہو اور سپاہی ہو تو میری پیروی کرو، اگر تم استاد اور معلم ہو تو میری
 پیروی کرو، اگر دولتمند ہو تو میری پیروی کرو، اگر غریب ہو تو میری پیروی کرو، اگر
 بیکس اور مظلوم ہو تو میری پیروی کرو، اگر تم خدا کے عابد ہو تو میری پیروی کرو،
 اگر قوم کے خادم ہو تو میری پیروی کرو، غرض جس نیک راہ پر بھی ہو اور اس کیلئے
 بلند سے بلند اور عمدہ سے عمدہ نمونہ چاہتے ہو تو میری پیروی کرو،

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَیْہِ وَسَلِّمْ عَلٰی اٰلِہٖ وَاَصْحَابِہٖ جَمِیْعِیْنَ

علی پہلو یا علمیت

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُتُوْحَسَنٌ

صاحبو! محمد رسول اللہ کی پیروی کس چیز میں اور کیونکر کرنی چاہئے، اس کے لئے آج ہم کو سیرۃ نبوی علی صاحبہا السلاۃ کا علی پہلو دکھانا ہے۔ یہ انبیاء کرام اور بانیان مذاہب کی موجودہ سیرتوں کا وہ باب ہے جو تہمتِ خالی اور سادہ ہے لیکن محمد رسول اللہ صلعم کی سیرت کا یہی باب سب سے بڑا اور ضخیم ہے، اور تنہا یہی ایک معیار اس فیصلہ کے لئے کافی ہے کہ نبیوں کا سردار اور رسولوں کا خاتم کون ہو سکتا ہے، مفید نصیحتوں بیٹی بیٹی باتوں اور اچھی اچھی تعلیموں کی دنیا میں کی نہیں، کمی جس چیز کی ہو وہ کام اور عمل ہے، موجودہ مذاہب کے شارعون اور بانیوں کی سیرتوں کے تمام صغے پڑھ جاؤ، دھسپ تھیوریان ملین گی، دلاویز حکایتیں ملین گی، خطیبانہ بلند آہنگیاں ملین گی، تقریر کا زور و شور اور فصاحت و بلاغت کا جوش نظر آئے گا، مؤثر تمثیلیں توڑی دیر کے لئے خوش کر دیں گی، مگر جو چیز نہیں ملے گی وہ عمل، کام اور اپنے احکام و نصائح کو آپ برت کر اور کر کے دکھانا ہی،

انسان کی علی سیرت کا نام خُلق (اخلاق) ہے، قرآن کے سوا اور کس مذ

کے صیغہ نے اپنے شائع کی نسبت اس بات کی کھلی شہادت دی ہے، کہ وہ اپنے
 عمل کے لحاظ سے بھی بدرجہا بلند انسان تھا، لیکن قرآن نے صاف کہا اور دوست
 دشمن کے مجمع میں علی الاعلان کہا،

وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَسْنُونٍ، وَإِنَّكَ
 لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، (قلم ۱)

بیشک تو بڑے (درجہ کے) اخلاق پر ہے،
 یہ دونوں فقرے گو خوشین مطوف و معطوف علیہ ہیں، لیکن حقیقت اپنے اشارۃً لفظ
 اور ترکیب کلام کے لحاظ سے علت و معلول ہیں، یعنی دعویٰ اور دلیل ہیں، پہلے ٹکڑہ
 میں آپ کے اجر کے نہ ختم ہونے کا دعویٰ ہے، اور دوسرے ٹکڑے میں آپ کے عمل اور
 اخلاق کو دلیل میں پیش کیا گیا ہے، یعنی آپ کے اعمال اور آپ کے اخلاق خود اسکی دلیل ہیں
 کہ آپ کے اجر کا سلسلہ کبھی ختم نہ ہوگا، کہ کا اُتی معلم صلح بکار کر کہتا تھا،
 لَمْ تَقُولُوا مَالًا تَقْضَوْنَ، (صف ۱) کیونکہ تم کہتے ہو جو کرتے نہیں،

اور اس اعلان کا اُس کو حق تھا، کیونکہ وہ جو کچھ کرتا تھا، اس کو کر کے دکھا دیتا
 تھا، اور زیور کے واعظ (حضرت عیسیٰ مسیح) اور کوہ صفا کے مبلغ (مجدد رسول اللہ)
 ان دونوں کی سیرتوں کو اس عملی حیثیت سے پڑھو اور مطالعہ کرو، تو معلوم ہوگا کہ
 ایک کی سیرت اس سے یکسر خالی ہے، تو دوسری کی سرتا پامعور، قوت پاکر عفو
 اور حلم پیش کرنا بلند اخلاقی ہے، لیکن کسی معذور، مجبور یا کمزور کی خاموشی کی تعبیر
 عفو و حلم سے نہیں کی جا سکتی، ایک شخص نے کسی کو مارا نہیں، کسی کو قتل نہیں کیا، کسی
 ساتھ برائی نہیں کی، کسی کا مال نہیں لوٹا، کوئی گھر نہیں بنایا، کچھ جمع نہیں کیا، لیکن
 یہ سب کی سب منفی اور سلبی خوبیاں ہیں، یہ بتاؤ کہ مارا تو نہیں لیکن کسی غریب کو

کی مدد بھی کی کسی کو قتل نہیں کیا لیکن کسی کو قتل ہونے سے بچایا بھی؟ کسی کے ساتھ
برائی نہیں کی لیکن کسی کے ساتھ اچھائی بھی کی؟ کسی کا مال نہیں چھینا لیکن کسی کو غیب
و مسکین کو کچھ دیا بھی؟ اپنے لئے کوئی گھر نہیں بنایا لیکن کسی گھر اور بے خانان کو
پناہ بھی دی؟ اپنے لئے کچھ جمع نہیں کیا لیکن دوسروں کو کچھ دیا اور دلایا بھی؟ دنیا
کو یہ ثبوتی اور ایجابی خوبیاں درکار ہیں، اور انہی کا نام عمل ہے، قرآن پاک گواہی دیتا ہے:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لَبِثْتُ لَعْنَةً
وَلَوْ كُنْتُ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ
لَا نَفَضُوا مِنْ حَوْلِي

(اے محمد!) اور اگر تم رکین (کج خلق) اور
سخت دل ہوتے تو البتہ یہ لوگ (جو تمہارے
دال عمران - ۱۷)

یہ آنحضرت صلیم کی نرم دلی کا متواتر بیان ہے، جو دعویٰ اور دلیل کے ساتھ
خود صیغۃ الہی میں موجود ہے، کہ اگر آپ نرم دل اور رحیم نہ ہوتے تو یہ وحشی و نڈر،
بے خوف اور درشت مزاج عرب کبھی آپ کے گرد جمع نہ ہوتے، دوسری جگہ ارشاد ہے:

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ
عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ
بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ

تمہارے پاس خود تم میں سے ایک پیغمبر آیا، جس نے
تمہاری تکلیف بہت شاق گذرتی ہو، تمہاری
بھلائی کا وہ بھوکا ہے، ایمان والوں پر نہایت
شفیق اور مہربان ہے،

(توبہ - ۱۲)

اس آیت پاک میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلیم کے ان ترجمانہ جذبات
کا ذکر فرمایا ہے، جو تمام بنی نوح اور تمام بنی آدم کے ساتھ تھے، چنانچہ فرمایا کہ اے
لوگو! تمہارا تکلیف و مصیبت اٹھانا، حق کے قبول سے انکار کرنا، اور اپنی جہالت

وگنہگار سی پر اس طرح ڈٹے رہنا رسول پر شاق ہے، اور تمہاری بھلائی اور خیر طلبی کا وہ بھوکا ہے، بنی نوع انسان کے ساتھ ہی خیر خواہی تمہاری دعوت و تبلیغ اور نصیحت پر اس کو آمادہ کرتی ہے، اور جو لوگ اس کی دعوت اور پکار کو سن لیتے ہیں، وہ ان کی ساتھ شفقت اور مہربانی سے پیش آتا ہے، غرض اس آیت پاک میں اس بات کی شہادت ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام بنی نوع انسان کے خیر خواہ اور خیر طلب تھے، اور مسلمانوں پر خصوصیت کے ساتھ مہربان اور شفیق تھے،

یہ آپ کے علی اخلاق کے متعلق آسمانی شہادتیں ہیں،

قرآن پاک اسلام کے احکام اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو تعلیمات انسانوں کو پہنچائی گئیں، ان کا مجموعہ ہے بحیثیت ایک علی مغیر کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک درحقیقت قرآن پاک کی علی تفسیر ہے، جو حکم آپ پر اتارا گیا، آپ نے خود اس کو کر بتایا، ایمان، توحید، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، جہاد، ایثار، قربانی، عزم، استقلال، صبر، شکر، ان کے علاوہ اور حسن عمل و حسن خلق کی باتیں، جس قدر آپ نے فرمائیں، ان کے لئے سب سے پہلے آپ نے اپنا ہی نمونہ پیش فرمایا، جو کچھ قرآن میں تھا، وہ سب مجسم ہو کر آپ کی زندگی میں نظر آیا، چند صحابی حضرت عائشہؓ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور عرض کی کہ یا ام المومنین حضور کے اخلاق اور معمولات بیان فرمائیے، ام المومنینؓ جواب میں کہتی ہیں کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ کَانَ خَلْقَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَواتُ اللّٰهِ عَلَیْہِمْ اجمعین اخلاق ہمہ تن قرآن تھا، (ابوداؤد) قرآن الفاظ و عبارت ہے اور محمد رسول اللہ کی سیرت اس کی علی تفسیر،

انسان کے اخلاق، عادات، اور اعمال کا بیوی سے بڑھ کر کوئی واقعہ نہیں

ہو سکتا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو اس وقت حضرت خدیجہؓ کے نکاح کو ۱۵ برس ہو چکے تھے، اور یہ مدت اتنی بڑی ہے جس میں ایک انسان دوسرے کے عادات و خصائل اور طور طریقہ سے اچھی طرح واقف ہو سکتا ہے، اس واقعیت کا اثر حضرت خدیجہؓ پر یہ پڑتا ہے کہ ادھر آپ کی زبان سے اپنی نبوت کی خبر نکلتی ہے، اور ادھر حضرت خدیجہؓ کا دل اس کی تصدیق کو آمادہ ہو جاتا ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت کے بارگراں سے گہراتے ہیں تو حضرت خدیجہؓ تسکین دیتی ہیں، کہ یا رسول اللہ! خدا آپ کو ہرگز تنہا نہیں چھوڑے گا، کیونکہ آپ قرابت والوں کا حق پورا کرتے ہیں، مقروضوں کا قرض ادا کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، مہمانوں کی خاطر تواضع کرتے ہیں، حق کی طرف ذاری کرتے ہیں، مصیبتوں میں آپ لوگوں کے کام آتے ہیں، (بخاری) غور کیجئے، یہ آپ کی وہ علی مثالیں ہیں جو نبوت سے پہلے آپ میں موجود تھیں،

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویوں میں حضرت خدیجہؓ کے بعد سب سے زیادہ محبوب حضرت عائشہؓ تھیں، حضرت عائشہؓ نو برس متصل آپ کی صحبت میں رہیں، وہ گواہی دیتی ہیں کہ حضور کی عادت کسی کو برا بھلا کہنے کی نہ تھی، آپ برائی کے بدلہ میں برائی نہیں کرتے تھے، بلکہ معاف کر دیتے تھے، آپ گناہ کی بات سے کو سون دور رہتے تھے، آپ نے کبھی کسی اپنے بدلہ نہیں لیا، آپ نے کبھی کسی غلام، لونڈی، عورت یا خادم بیان تک کہ کسی جانور تک کو کبھی نہیں مارا، آپ نے کبھی کسی کی جائز درخواست اور فرمائش کو نہیں مانگا، رشتہ داروں میں حضرت علیؓ سے بڑھ کر کوئی آپ کے دن رات کے حالات اور اخلاق سے واقف نہ تھا، وہ بچپن سے جوانی تک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے تھے، وہ گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہمیں کچھ طبیعت کے نرم، اور اخلاق کے نیک تھے،

طبیعت میں مہربانی تھی، سخت مزاج نہ تھے، کوئی برا کلمہ کہی منہ سے نہیں نکالتے تھے، لوگوں کے عیب اور کمزوریوں کو نہیں ڈھونڈھا کرتے تھے، کسی کی کوئی فرمائش اگر مزاج کے خلاف ہوتی تو خاموش رہ جاتے، نہ اس کو صاف جواب دے کر مایوس کر دیتے تھے، اور نہ اپنی منظوری ظاہر فرماتے تھے، واقعہً اس اندازِ خاص سے سمجھ جاتے کہ آپ کا منشا کیا ہے، یہ اس لئے تھا کہ آپ کسی کا دل توڑنا نہیں چاہتے تھے، دشمنی نہیں کرتے تھے بلکہ دونوں پر مہم رکھتے تھے، کہ آپ رؤف و رحیم تھے۔

حضرت علیؓ کہتے ہیں، کہ آپ نہایت فیاض، بڑے سخی، راست گو، نہایت نرم طبع تھے، لوگ آپ کی محبت میں بیٹھے تو خوش ہو جاتے، آپ کو پہلی دفعہ جو دیکھتا وہ مرعوب ہو جاتا، لیکن جیسے جیسے وہ آپ سے ملتا جاتا آپ سے محبت کرنے لگتا۔ (شامل ترمذی) ^{سہین} آپ کی سیرت پڑھ کر بعینہ ہی خیال انگلیڈ کے سب سے مشہور مورخ گین نے ظاہر کیا۔
 آنحضرتؐ معلم کے سوتیلے فرزند یعنی حضرت خدیجہؓ کے پہلے شوہر سے صاحبزادہ حضرت ہند جو گویا آپ کے پروردہ تھے، گواہی دیتے ہیں کہ آپ کی طبیعت میں نرمی تھی، سخت مزاج نہ تھے، کسی کا دل نہیں دکھاتے تھے، کسی کی عزت کے خلاف کوئی بات نہیں کہتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگوں کا شکریہ ادا کرتے تھے، کسی چیز کو برا نہیں کہتے تھے، کھانا جیسا سامنے آتا کھا لیتے، اس کو برا نہ کہتے، آپ کو اپنے ذاتی معاملہ میں کہی غصہ نہیں آتا تھا، نہ کسی سے بدلہ اور انتقام لیتے تھے اور نہ کسی کی دشمنی گوارا کرتے تھے، لیکن اگر کوئی حق بات کی مخالفت کرتا، تو حق کی طرفداری میں آپ کو غصہ آ جاتا تھا اور اس حق کی آپ پوری حمایت فرماتے تھے۔ (شامل)

یہ آپ کے حق میں ان لوگوں کی شہادتیں ہیں جو آپ سے بہت نزدیک اور

آپ بہت زیادہ واقف تھے، اس سے یہ معلوم ہوگا کہ آپ کی سیرۃ مبارکہ کی علمی حیثیت کیسی بلند تھی،

آپ کی سیرت کا سب سے روشن پہلو یہ ہے کہ آپ نے بحیثیت ایک پیغمبر کے اپنے پیروں کو جو نصیحت فرمائی اس پر سب پہلے خود عمل کر کے دکھا دیا،

آپ نے لوگوں کو خدا کی یاد اور محبت کی نصیحت کی، صحابہ کی زندگی میں اس تلقین کا جو اثر نمایاں ہوا وہ تو الگ چیز ہے، خود آپ کی زندگی کہاں تک اس کے مطابق تھی، اس پر غور کرو، شب و روز میں کم کوئی ایسا لمحہ تھا جب آپ کا دل خدا کی یاد سے اور آپ کی زبان خدا کے ذکر سے غافل ہوا، اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، کھاتے پیتے، سوتے جاگتے، پہنتے اوڑھتے، ہر حالت میں اور ہر وقت خدا کا ذکر اور اس کی حمد زبان مبارک پر جاری رہتی تھی، آج حدیث کی کتابوں کا ایک کثیر حصہ انہی مبارک کلمات اور دعاؤں کے بیان میں ہے، جو مختلف حالات اور مختلف وقتوں کی مناسبت سے آپ کی زبان فیض اثر سے ادا ہوئیں، حصین و دوسو صفحہ کی کتاب صرف ان کلمات اور دعاؤں کا مجموعہ ہے، جن کے فقرہ فقرہ سے خدا کی محبت، عظمت، جلالت، اور خشیت نمایاں ہے، اور جن سے ہر وقت زبانِ تقدس تر رہتی تھی، قرآن نے اچھے بندوں کی یہ تعریف کی ہے،

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ،
جو کھڑے اور بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر لیٹے ہر وقت خدا کو یاد کیا کرتے ہیں،

یہی آپ کی زندگی کا نقشہ تھا، چنانچہ حضرت عائشہؓ کہتی ہیں، آپ ہر وقت اور ہر لمحہ خدا کی یاد میں مصروف رہتے تھے،

اپنے لوگوں کو نماز کا حکم دیا، مگر خود آپ کا حال کیا تھا، عام پیر دوں کو تو پانچ
 وقتوں کی نماز کا حکم تھا، مگر خود آپ آٹھ وقت نماز پڑھتے تھے، طلوع آفتاب کے بعد
 اشراق، کچھ اور دن چڑھنے پر چاشت پھر ظہر، عصر، پھر مغرب، پھر عشا، پھر تہجد، پھر صبح، عام
 مسلمانوں پر تو صبح کو دو رکعتیں، مغرب کو تین اور قیہ اوقات میں چار چار رکعتیں فرض ہیں گویا کل
 روز میں سترہ رکعتیں ہیں، مگر آنحضرت صلیم ہر روز کم و بیش پچاس ساٹھ رکعتیں ادا فرمایا
 کرتے تھے، پنجوقتہ نماز کی فرضیت کے بعد تہجد کی نماز عام مسلمانوں سے معاف
 ہو گئی تھی، مگر آنحضرت صلیم اس کو بھی تمام عمر ہر شب ادا فرماتے رہے، اور پھر کسی نماز
 کہ رات رات بھر کھڑے کے کھڑے رہ جاتے، کھڑے کھڑے پائے مبارک میں
 ورم آجاتا، حضرت عائشہ عرض کرتی، اللہ نے تو آپ کو ہر طرح معاف کر دیا ہے
 پھر اس قدر کیون تکلیف اٹھاتے ہیں، فرماتے "اے عائشہ! کیا میں خدا کا شکر گزار
 بندہ نہ ہوں؟ یعنی یہ نماز خشیتہ الہی سے نہیں ہے، بلکہ محبت الہی اس کا منشا ہے، کون
 میں اتنی دیر جھکے رہتے کہ دیکھنے والے کہتے کہ شاید آپ سجدہ کرنا بھول گئے،
 نبوت کے آغاز ہی سے آپ نماز پڑھتے تھے، کفار آپ کے سخت دشمن تھے
 مگر بایں ہمہ عین حرم میں جا کر سب کے سامنے نماز پڑھتے تھے، کئی دفعہ نماز کی حالت میں
 دشمنوں نے آپ پر حملہ کیا، مگر اس پر بھی خدا کی یاد سے باز نہ آئے، سب سخت موقع
 نماز کا وہ ہوتا تھا، جب کفار کی فوجیں مقابل ہوتی، تیروخبر چلتے ہوتے، لیکن ادھر نماز
 کا وقت آیا، اوراد ہر صفیں درست ہو گئیں، بدر کے معرکہ میں تمام مسلمان دشمنوں کے
 مقابل کھڑے تھے، مگر خود ذات اقدس خدا کے آگے سجدہ میں جھکی ہوئی تھی، تمام عمر
 میں کوئی نماز عموماً اپنے وقت سے نہیں ہٹی، اور نہ دو وقتوں کے علاوہ کبھی کسی وقت

کی نماز قضا ہوئی، ایک تو غزوہ خندق میں کافرون نے عصر کی نماز کا موقع نہیں دیا، اور ایک دفعہ اور کسی غزوہ کے سفر میں رات بھر چل کر صبح کو تمام لوگ سو گئے، تو آپ نے بعد کو نماز قضا ادا کی، اس سے زیادہ یہ کہ مرض الموت میں شدت کا بھار تھا، بہت تکلیف تھی، مگر نماز حتیٰ کہ جماعت بھی ترک نہ ہوئی، قوت جواب دے چکی تھی، مگر دو صحابیوں کے کندھوں پر سہارا دے کر مسجد تشریف لائے، وفات سے تین دن پہلے جب آپ نے اٹھنے کا قصد کیا تو غشی طاری ہوئی، اور یہی حالت تین دفعہ پیش آئی، اس وقت نماز باجماعت ترک ہوئی،

یہ تھا خدا کی عبادت گزاری اور یاد کا علیٰ نمونہ،

آپ نے روزہ کا حکم دیا، عام مسلمانوں پر سال میں تین دن کے روزے فرض ہیں، مگر خود آپ کی کیفیت کیا تھی، کوئی ہفتہ اور کوئی مہینہ روزوں سے خالی نہیں جاتا تھا، حضرت عائشہؓ کہتی ہیں جب آپ روزے رکھنے پر آتے تو معلوم ہوتا تھا کہ اب کبھی افطار نہ کریں گے، آپ نے مسلمانوں کو دن بھر سے زیادہ روزہ رکھنے کی مانع فرمائی، مگر خود آپ کا یہ حال تھا، کہ کبھی کوئی تین دن بیچ میں کچھ کھا پیے بغیر متصل روزہ رکھتے تھے، اور اس عرصہ میں ایک دانہ بھی منہ میں نہیں جاتا تھا، صحابہؓ اس کی تقلید کرنا چاہتے، تو فرماتے تم میں سے کون میرے مانند ہے، مجھ کو تو میرا آقا کھلاتا پلاتا ہے، سال میں دو مہینے شعبان اور رمضان پورے کے پورے روزے میں گذرتے تھے، ہر مہینہ کے ایام بیض (۱۳-۱۴-۱۵) میں اکثر روزے رکھتے، محرم کے دس دن اور شوال کے ۶ دن روزوں میں گذرتے، ہفتہ میں دو شنبہ اور جمعرات کا دن روزوں میں بسر ہوتا،

یہ تھاروزون کے متعلق آپ کا علی نقشہ زندگی،

آپ نے لوگوں کو زکوٰۃ و خیرات کا حکم دیا، تو پہلے خود اس پر عمل کر کے دکھایا، حضرت
 خدیجہ کی شہادت تم سُن چکے ہو کہ انھوں نے کہا یا رسول اللہ! آپ قرضداروں کا قرض
 ادا کرتے ہیں، غریبوں اور مصیبت زدوں کی مدد کرتے ہیں، گو آپ نے یہ نہیں
 فرمایا کہ تم سب کچھ چھوڑ کر میرے پیچھے آؤ، نہ گھر بار، نہ دینے کا حکم فرمایا، نہ آسمان کی بات
 کا دروازہ دو لہندوں پر بند کیا، بلکہ صرف یہ حکم دیا کہ اپنی کئی مین سے کچھ دوسروں
 کو دے کر خدا کا حق بھی ادا کرو، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، مگر خود آپ کا عمل یہ
 رہا کہ جو کچھ آیا خدا کی راہ میں خرچ ہو گیا، غزوات اور فتوحات کی وجہ سے مالِ اِسْبَا
 کی کمی نہ تھی، مگر وہ سب غریبوں کے لئے تھا، اپنے لئے کچھ نہ تھا، وہی ضرورت تھی،
 فتح خیبر کے بعد یعنی ۸ سے یہ معمول تھا کہ سال بھر کے خرچ کے لئے تمام ازواج
 مطہرات کو غلہ تقسیم کر دیا جاتا تھا، مگر سال تمام بھی نہیں ہونے پاتا تھا کہ
 غلہ تمام ہو جاتا تھا، اور فاقہ پر فاقہ شروع ہو جاتا تھا، کیونکہ غلہ کا بڑا حصہ اہلِ حِث
 کے نذر کر دیا جاتا تھا، حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ آپ تمام لوگوں سے زیادہ سخی
 تھے، اور سب سے زیادہ سخاوت آپ رمضان المبارک میں فرماتے تھے، تمام عمر
 سوال کے جواب میں نہیں کا لفظ نہیں فرمایا کبھی کوئی چیز تنہا نہیں کھاتے تھے، کتنی ہی تھوڑی
 چیز ہوتی، مگر آپ سب حاضرین کو اس میں شریک کر لیتے تھے، لوگوں کو عام حکم تھا
 کہ جو مسلمان قرض چھوڑ کر مر جائے اس کی اطلاع مجھے دو کہ میں اس کا قرض ادا کروں گا
 اور اس نے ترک چھوڑا ہو تو اس کے حقدار اس کے وارث ہوں گے، ایک دفعہ ایک
 بدو نے آکر کہا اے محمد! یہ مال نہ تیرا ہے، اور نہ تیرے باپ کا ہے، میرے اوٹ

کو لا دوے: آپنے اس کے اونٹ کو جو اور کھجورون سے لدوادیا، اور اس کے کہنے کا برا نہ مانا، خود فرمایا کرتے اِنْعَامًا قَاسِمًا وَحَازِنًا وَاللّٰهُ لَیْطِیْلُ مِیْنُ تَوَابِیْنِے والے اور خزانچی کی حیثیت رکھتا ہوں، اصل دینے والا تو خدا ہے: حضرت ابوذرؓ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ رات کو میں آپ کے ساتھ ایک راستہ سے گزر رہا تھا، راہ میں آپ نے فرمایا: ابوذر! اگر آحد کا یہ پہاڑ میرے لئے سونا ہو جائے تو میں کبھی پسند نہ کروں گا، کہ تین راتیں گزر جائیں اور اس میں سے ایک دینار بھی میرے پاس نہ رہے البتہ یہ کہ کسی قرض کے ادا کرنے کے لئے کچھ رکھ چھوڑوں:

دوستو! یہ محمد رسول اللہؐ کے صرف خوشنما الفاظ نہ تھے، بلکہ یہ آپ کے غم صادق کا اظہار تھا، اور اسی پر آپ کا عمل تھا، بحرین سے ایک دفعہ خراج کا لدا ہوا خزانہ آیا، فرمایا کہ صحن مسجد میں ڈال دیا جائے، صبح کی نماز کے لئے آپ تشریف لائے تو دیکھنے والے کہتے ہیں کہ آپ نے خزانہ کے انبار کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھا، نماز کے بعد ڈھیر کے پاس بیٹھ گئے اور تقسیم کرنا شروع کر دیا، جب سب ختم ہو گیا تو دامن جھاڑ کر اس طرح کھڑے ہو گئے کہ یہ گویا کوئی غبار تھا جو دامن مبارک پر پڑ گیا تھا، ایک دفعہ فدک سے چار اونٹوں پر غلہ لدر آیا، کچھ قرض تھا وہ ادا کیا گیا، کچھ لوگوں کو دیا گیا، حضرت بلالؓ سے دریافت کیا کہ بچ تو نہیں رہا، عرض کی اب کوئی لینے نہیں، اس لیے کچھ بچ رہا ہے، فرمایا جب تک دنیا کا یہ مال باقی ہے میں گھنہیں جاسکتا، چنانچہ رات مسجد میں بسر کی، صبح کو حضرت بلالؓ نے آکر بشارت دی کہ یا رسول اللہؐ خدا نے آپ کو سبکدوش کر دیا، یعنی جو کچھ تھا وہ تقسیم ہو گیا، آپنے خدا کا شکریہ ایک دفعہ عصر کی نماز کے بعد خلافت معمول فوراً ادا کر تشریف لے گئے، اور پھر باہر آ گئے، لوگوں

کو تعجب ہوا، فرمایا مجھ کو نماز میں یاد آیا کہ سوئے کا چھوٹا سا لکڑا گھر میں پڑا رہ گیا ہے، خیال ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ رات آجائے اور وہ محمد کے گھر میں پڑا رہ جائے، ام سلمہؓ بیان کرتی ہیں کہ ایک دفعہ آپ طول اور رنجیدہ اندر تشریف لائے، میں نے سبب دریافت کیا، فرمایا ام سلمہؓ: کل جو سات دینار آئے تھے، شام ہو گئی اور وہ بستر پر پڑے رہ گئے، اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ آپ مرض الموت میں ہیں، بیماری کی تکلیف ہے، نہایت ہی بے چینی ہے، لیکن اسی وقت یاد آتا ہے کہ کچھ اشرفیاء گھر میں پڑی ہیں، حکم ہوتا ہے کہ انھیں خیرات کر دو، کیا محمدؐ اپنے رب سے اس طرح ملیگا، کہ اس کے پیچھے اس کے گھر میں اشرفیاء پڑی ہوں، یہ تھی اس باب میں آپ کی زندگی کی علی مثال،

آپ نے زہد و قناعت کی تعلیم دی، لیکن اس راہ میں آپ کا طرز عمل کیا تھا؟ سن چکے ہو کہ عرب کے گوشہ گوشہ سے جزیہ، خراج، عشر اور زکوٰۃ و صدقات کے خزانے لدے چلے آتے تھے، مگر امیر عرب کے گھر میں وہی فقر تھا، اور وہی فاقہ تھا، آنحضرت صلی علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عائشہؓ کہا کرتی تھیں کہ حضور اس دنیا سے تشریف لے گئے، مگر دو وقت بھی سیر ہو کر آپ کو کھانا نصیب نہ ہوا، وہی بیان کرتی ہیں کہ جب آپؐ نے وفات پائی تو گھر میں اس دن کے کھانے کیلئے تھوڑے سے جو کے سوا کچھ موجود نہ تھا، اور چند سیر جو کے بدلہ میں آپ کی زرہ ایک یہودی کے بیان رہن تھی، آپؐ فرمایا کرتے تھے کہ فرزند آدم کو ان چند چیزوں کے سوا اور کسی چیز کا حق نہیں، رہنے کو ایک جھونپڑا، تن ڈھانکنے کو ایک کپڑا، پیٹ بھرنے کو روکھی سوکھی روٹی اور پانی۔ (ترمذی) یہ محض افافا کی خوشنابندش نہ تھی، بلکہ یہی

آپ کی طرزِ زندگی کا علی نقشبہ تھا، رہنے کا مکان ایک حجرہ تھا، جس میں کچی دیوار اور کھجور کے پتون اور اونٹ کے بالوں کی چھت تھی، حضرت عائشہؓ کتنی ہیں آپ کا کپڑا کبھی تہ کر کے نہیں رکھا جاتا تھا، یعنی جو بدن مبارک پر کپڑا ہوتا تھا، اسکے سوا کوئی اور کپڑا ہی نہیں ہوتا تھا جو تہ کیا جاتا، ایک دفعہ ایک سائل خدمتِ اقدس میں آیا اور بیان کیا کہ سخت بھگت ہوں، آپ نے اندواجِ مطہرات کے پاس کھلا بھیجا کہ کچھ کھانے کو ہو تو بھیج دیں، ہر جگہ سے یہی جواب آیا کہ گھر میں پانی کے سوا کچھ نہیں ہے، ابو طلحہؓ کہتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ مسجد میں زمین پر لیٹے ہیں، اور بھوک کی تکلیف سے کروٹیں بدل رہے ہیں، ایک دفعہ صحابہؓ نے آپ کی خدمت میں فاتحہ کشتی کی شکایت کی اور پیٹ کھول کر دکھائے کہ ان پر ایک پتھر بندھا ہے، آپ نے شکم مبارک کھولا تو ایک کے بجائے دو پتھر بندھے تھے، یعنی دو دن سے فاتحہ تھا، اکثر بھوک کی وجہ سے آواز میں کمزوری اور نقاہت آجاتی تھی، ایک دن دولت خانہ سے نکلے تو بھوک کے تھے، حضرت ابو ایوب انصاریؓ کے گھر تشریف لے گئے، وہ تھکستان سے کھجور توڑ لائے، اور کھانے کا سامان کیا، کھانا جب سامنے آیا تو آپ نے ایک روٹی پر تھوڑا سا گوشت رکھ کر فرمایا کہ یہ فاطمہؓ کو بھجوا دو، کئی دن سے اس کو کھانا نصیب نہیں ہوا ہے،

آپ کو اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہؓ اور حضرت حنین علیہما السلام سے بڑی محبت تھی، مگر یہ محبت ایسے بڑے نے بیش قیمت کپڑوں اور سونے جاندی کے زیورون کے ذریعہ سے ظاہر نہیں فرمائی، ایک دفعہ حضرت علیؓ کا دیا ہوا ایک سونے کا ہار حضرت فاطمہؓ کے گلے میں دیکھا تو فرمایا، اے فاطمہ! تم کیا لوگوں سے یہ کھانا چاہتی

ہو کہ محمدؐ کی بیٹی گلے میں آگ کا طوق ڈالے ہے، حضرت فاطمہؑ نے اسی وقت وہ طوق اتار کر بیچ ڈالا اور اس کی قیمت سے ایک غلام خرید کر آزاد کیا، اسی طرح ایک دفعہ حضرت عائشہؓ نے سونے کے کنگن پہنے تو اتروا دیئے، کہ محمدؐ کی بیوی کو یہ زیبائیں فرمایا کرتے تھے کہ انسان کے لئے دنیا میں اتنا ہی کافی ہے، جس قدر ایک مسافر کو زادِ راہ؛ یہ قول تھا، اور عل یہ تھا کہ ایک دفعہ کچھ جان نثار ملے آئے تو دیکھا کہ پہلو میں چٹائی کے نشان پڑ گئے ہیں، عرض کی یا رسول اللہ! ہم لوگ ایک نرم گدانا کر حاضر کرنا چاہتے ہیں، فرمایا مجھ کو دنیا سے کیا غرض؛ مجھ کو دنیا سے اسی قدر ملتی ہے، جس قدر اس سوار کو جو راستہ چلتے تھوڑی دیر کے لئے کہیں سایہ میں آرام کرتا ہو، اور پھر آگے بڑھ جاتا ہے، سوشہ میں جب اسلام کی حکومت میں سے تمام تک پھیلی ہوئی تھی، آپ کے توشہ خانہ کی مالیت یہ تھی، جسم مبارک پر ایک تہبند، ایک کھری چار پائی، سر جانے ایک تکیہ جس میں خرے کی چھال بھری تھی، ایک طرف تھوڑے سے جو، ایک کونے میں ایک جانور کی کھال، مکھوٹی میں پانی کے مشکیزے، یہ تھا زہد و قناعت کی تعلیم کے ساتھ اس پر آپ کا عمل،

دوستو! ایثار کا وعظ کہنے والوں کو تم نے بہت دیکھا ہوگا، مگر کیا کسی ایثار کے وعظ کہنے والے کے صحیفہ سیرت میں اس کی مثال بھی دکھی ہے، اس کی مثال نہ کی جھون میں ملے گی، اپنے لوگوں کو ایثار کی تعلیم دی تو ساتھ ہی ان کے سامنے اپنا نمونہ بھی پیش کیا، حضرت فاطمہؑ سے آپ کو جو محبت تھی وہ ظاہر ہے، مگر انہی حضرات فاطمہؑ کی عسرت اور تنگدستی کا یہ عالم تھا، کہ چکی پیستے پیستے تھیلیاں گھس گئی تھیں اور مشک میں پانی بھر بھر کر لانے سے سینہ پر نیل کے داغ پڑ گئے تھے، ایک دن

انھوں نے حاضر ہو کر، پدر بزرگوار سے ایک خادمہ کی خواہش ظاہر کی، ارشاد ہوا: "اے فاطمہ! اب تک صفہ کے غریبوں کا انتظام نہیں ہوا ہے، تو تمہاری درخواست کیونکر قبول ہو، دوسری روایت میں ہے کہ فرمایا: "فاطمہ بدر کے یتیم تم سے پہلے درخواست کر چکے، ایک دفعہ آپ کے پاس چادر نہ تھی، ایک صحابیؓ نے لاکر پیش کی، اسی وقت ایک صاحب نے کہا کیسی اچھی چادر ہے، آپ نے فوراً اتار کر ان کے نذر کر دی، ایک صحابیؓ کے گھر کوئی تقریب تھی، مگر کوئی سامان نہ تھا، ان سے کہا عائشہؓ کے پاس جا کر آٹے کی ٹوکری مانگ لاؤ، وہ گئے اور جا کر لے آئے، حالانکہ آپ کے گھر میں اس آٹے کے سوا رات کے کھانے کو کچھ نہ تھا، ایک دن صفہ کے غریبوں کو لے کر حضرت عائشہؓ کے گھر تشریف لائے اور فرمایا جو کچھ کھانے کو ہو لاؤ، جوئی کا پکا ہوا کھانا حاضر کیا گیا وہ کافی نہ ہوا، کوئی اور چیز طلب کی، تو چھوہارے کا حریرہ پیش ہوا، پھر پیالہ میں دو دودھ آیا مگر یہی سامانِ مہمانی کی آخری قسط گھر میں تھی یہ تھا یتار اور اس پر عمل،

خدا پر اعتماد، توکل اور بھروسہ کی شان دیکھنا ہو تو محمد رسول اللہؐ میں دیکھو، حکم تھا کہ **وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرْنَا وَالْعَزْمُ مِنَ الرُّسُلِ**، جس طرح اور العزم پیغمبر میں نے صبر و استقلال دکھایا تو بھی دکھا، آپ نے وہی کر کے دکھا دیا، آپ ایک ایسی جاہل، اور اُن پڑھ قوم میں پیدا ہوئے تھے جو اپنے معتقدات کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں سُن سکتی تھی، اور اس کے لئے مرنے مارنے پر تیار ہو جاتی تھی، مگر آپ نے اس کی بھی پروا نہ کی، بین حرم میں جا کر توحید کی آواز بلند کرتے تھے، اور وہ ان سب کے سامنے نہ ادا کرتے تھے، حرم محترم کا صحن قریش کے رئیسوں کی نشست گاہ تھا، آپ اُن کے

سامنے کھڑے ہو کر رکوع و سجود کرتے تھے، جب آیت فَاَصْلَحْ بِمَا قَوْمٌ
 (اے محمد جو تم کو حکم دیا جاتا ہے اس کو علی الاعلان سنا دو) نازل ہوئی، تو آپ نے
 کوہ صفا پر کھڑے ہو کر تمام قریش کو پکارا، اور خدا سے برحق کا حکم پہنچایا،
 قریش نے آپ کے ساتھ کیا کیا نہ کیا، کس کس طرح اذیتیں نہیں پہنچائیں، جہم مہا
 پر صحن حرم کے اندر نجاست ڈالی، گلے میں چادر ڈال کر پھانسی دینے کی کوشش کی،
 راستہ میں کانٹے بچھائے، مگر آپ کے قدم کو راہِ حق سے نفرت نہ ہونی تھی نہ ہونی
 ابوطالب نے جب حایت سے ہاتھ اٹھالینے کا اشارہ کیا تو آپ نے کس جوش اور ولولہ
 سے فرمایا کہ چچا جان! اگر قریش میرے داہنے ہاتھ پر آفتاب اور بائیں ہاتھ پر مہتاب
 بھی رکھ دیں تب بھی میں اس فرض سے باز نہ آؤں گا، آخر آپ کو بنی ہاشم کے پہاڑی
 درہ میں تین سال تک گویا قید رکھا گیا، آپ کا اور آپ کے خاندان کا مقاطعہ کیا گیا
 اندر قلعہ جانے کی روک تھام کی گئی، بچے بھوک سے ٹپکتے تھے، جوان درخت کے
 پتے کھا کھا کر زندگی بسر کرتے تھے، آخر آپ کے قتل کی سازش ہوئی، یہ سب کچھ
 مگر صبر و استقلال کا سررشتہ آپ کے ہاتھ سے نہ جھوٹا، ہجرت کے وقت غارِ ثور میں
 پناہ لیتے ہیں، کفار آپ کا پیچھا کرتے ہوئے غار کے منہ تک پہنچ جاتے ہیں، بے یار و
 مددگار نئے قہرِ صلعم اور مسلح قریش کے درمیان چند گز کا فاصلہ رہ جاتا ہے، ابو بکرؓ گھبرا اٹھتے
 ہیں، کہ یا رسول اللہ ہم دو ہی ہیں لیکن ایک تسکین سے بھری ہوئی آواز آتی ہے ابو بکرؓ
 ہم دونیں تین ہیں لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا، گھبراؤ نہیں، ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے
 اسی ہجرت کے زمانہ میں اثنائے راہ میں آنحضرت صلعم کی گرفتاری کے لئے سرقوب
 جہنم نیرہ ہاتھ میں لئے گھوڑا دوڑاتا ہوا آپ کے پاس پہنچ جاتا ہے، حضرت ابو بکرؓ

کہتے ہیں، یا رسول اللہ! ہم کپڑے لٹے گئے، مگر وہاں محمد رسول اللہ کے لب پرستور
قرآن خوانی میں مصروف ہیں، اور دل کی سکینٹ کا وہی عالم ہے،
مدینہ پہنچ کر یہود کا منافقین کا اور قریش کے غارت گردوں کا ڈر تھا، لوگ آنحضرت
صلعم کے مسکن کا راقون کو پہرا دیتے تھے، کہ ایک دفعہ یہ آیت نازل ہوئی وَاللّٰهُ
يَعِصَمُكَ مِنَ النَّاسِ یعنی خدا تجھ کو لوگوں سے بچائے گا، اسی وقت خیبر سے سر
باہر نکال کر پہرے کے سپاہیوں سے فرمایا، لوگو! واپس جاؤ مجھے چھوڑ دو کہ میری
حفاظت کی ذمہ داری خود خدا نے لے لی ہے۔

غزوہٴ نجد سے واپسی میں آپ ایک درخت کے نیچے آرام فرماتے ہیں، صحابہؓ
ادھر ادھر ہٹ گئے ہیں، ایک بدو تلواریں کھینچ کر سامنے آتا ہے، آپ بیدار ہوتے ہیں
موقع کی نزاکت کو دیکھو، بدو پوچھتا ہے، بتاؤ اسے محمد! اب کون تم کو میرے ہاتھ سے
بچا سکتا ہے، اطمینان اور تسکین سے بھری ہوئی آواز آتی ہے، کہ اللہ! اس پُر اثر
جواب سے دشمن متاثر ہو جاتا ہے، اور تلواریں پیچ جاتی ہے،

بدو کا معرکہ ہے، تین سو نئے مسلمان ایک ہزار روہے میں غرق قریشی لشکر سے
نبرد آزما ہیں، مگر ان تین سو سپاہیوں کا سپہ سالار خود کمان ہے؟ معرکہ کا رزار سے الگ
خدا کی بارگاہ میں دست بردار ہے، کبھی پیشانی زمین پر ہوتی ہے، اور کبھی ہاتھ آسمان
کی جانب اٹھتے ہیں، کہ خداوند! اگر آج یہ جھوٹی سی جماعت صفحہٴ عالم سے مٹ گئی
تو پھر کوئی تیرا پرستار اس دنیا میں باقی نہ رہیگا؟

ایسے موقعے بھی آئے ہیں کہ مسلمانوں کے قدم اکٹڑ گئے، اور وہ پیچھے ہٹ گئے،
مگر خدا کی نصرت اور مرد پر اعتماد کامل اور پورا بھروسہ رکھنے والا پہاڑ کی طرح اپنی

جگہ پر قائم رہا، احمدین اکثر مسلمانوں نے قدم چھپے ہٹائے، مگر محمد رسول اللہ اپنی جگہ پر
 پتھر کھائے، تیرون، تلواروں اور نیزوں کے حملے ہو رہے تھے، خود کی کڑیاں سر
 مبارک میں دھنسن گئی تھیں، دندان مبارک شہید ہو چکا تھا، چہرہ اقدس زخمی ہو رہا تھا
 مگر اس وقت بھی اپنا ہاتھ لوہے کی تلوار پر نہیں رکھا، بلکہ خدا ہی کی نصرت پر بھروسہ
 اور اعتماد رہا، کیونکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری کا پورا یقین تھا، جنین کے میدان میں
 ایک دفعہ دستہ زائر تیرون کا جب سینہ برسا، تو تھوڑی دیر کے لئے مسلمان پیچھے ہٹ
 گئے، مگر ذات اقدس اپنی جگہ پر تھی، او دھر سے تیرون کی بارش ہو رہی تھی، اور او دھر
 سے انا النبى کا کذب، انا ابن عبد المطلب (میں پیغمبر ہوں، جھوٹ
 نہیں ہے، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں) کا نعرہ بلند تھا، سواری سے نیچے اتر آئے اور
 فرمایا میں خدا کا بندہ اور پیغمبر ہوں اور پھر دعا کے لئے ہاتھ اٹھا دیئے،

غزیرہ و اتم کو کسی اور ایسے سپہ سالار کا حال بھی معلوم ہے، جس کی بہادری اور
 استقلال کا یہ عالم ہو کہ فوج کتنی ہی کم ہو، کتنی ہی غیر مسلح ہو، وہ اس کو چھوڑ کر پیچھے بھی
 کیوں نہ ہٹ گئی ہو، مگر وہ نہ تو اپنی جان کے بچانے کے لئے بھاگتا ہے، اور نہ
 اپنی حفاظت کے لئے تلوار اٹھاتا ہے، بلکہ ہر حال میں زمین کی طاقتوں سے غیر مسلح
 ہو کر آسمان کی طاقتوں سے مسلح ہونے کی درخواست کرتا ہے،

یہ تھی اس راہ میں آپ کی علی مثال؛

تم نے دشمنوں کو پیار کرنے کا وعظ سنا ہوگا، لیکن اس کی علی مثال نہیں دیکھی
 ہوگی، اؤ مدینہ کی سرکار میں تم کو دکھاؤں، مگر کے حالات چھوڑتا ہوں کہ میرے
 نزدیک محکومی، سبکیسی اور مزدوری، غصہ و درگند اور رحم کے ہم معنی نہیں ہے، ہجرت

کے وقت قریش کے رئیس یہ اشتہار دیتے ہیں کہ جو محمدؐ کا سر قلم کر لائے گا، اس کو تنو
اونٹ انعام دیئے جائیں گے، سراقہ بن جہم اس انعام کے لالچ میں مسلح ہو کر آپ کے
تعاقب میں گھوڑا ڈالتا ہے، قریب پہنچ جاتا ہے، حضرت ابو بکرؓ گھبرا جاتے ہیں، حضورؐ
دعا کرتے ہیں، تین دفعہ گھوڑے کے پاؤں دھنسنے جاتے ہیں، سراقہ تیر کے پانے
سکال کر فال دیکھتا ہے، ہر دفعہ جواب آتا ہے کہ ان کا بچھا نہ کرو، نفی، یعنی سائیکو لاجیکل
حیثیت سے سراقہ مرعوب ہو چکتا ہے، واپسی کا عزم کر لیتا ہے، حضور کو آواز دیتا ہے
اور خط امان کی درخواست کرتا ہے، کہ جب حضور کو خدا قریش پر غالب کرے تو مجھ
سے باز پرس نہ ہو، آپ یہ امان نامہ لکھوا کر اس کے حوالہ کرتے ہیں، فتح مکہ کے بعد وہ
اسلام لاتا ہے، تاہم آپ اُس سے یہ نہیں پوچھتے کہ سراقہ تمہارے اُس دن کے
جرم کی اب کیا سزا ہو،

ابوسفیان کون ہے، وہ جو بدر، احد، خندق وغیرہ لڑائیوں کا سرغنہ تھا جس نے
کتنے مسلمانوں کو تہ تیغ کر لیا، جس نے کتنی دفعہ خود حضورؐ سرورِ عالم کے قتل کا فیصلہ کیا،
جو ہر قدم پر اسلام کا سخت ترین دشمن ثابت ہوا، لیکن فتح مکہ سے پہلے جب حضرت
عباسؓ کے ساتھ آپ کے سامنے آتا ہے، تو گو اس کا ہر جرم اس کے قتل کا مشورہ
دیتا ہے، مگر رحمتِ عالم کا عفو عام ابوسفیان سے کہتا ہے کہ ڈر کا مقام نہیں، محمدؐ رسول
انتقام کے جذبہ سے بالاتر ہیں، پھر حضورؐ نہ صرف اس کو معاف فرماتے ہیں، بلکہ یہ بھی
فرماتے ہیں من دخل دار ابی سفیان کان امننا جو ابوسفیان کے گھر میں پناہ
لے گا اس کو بھی امن ہے۔

ہند ابوسفیان کی بیوی، وہ ہند جو احد کے معرکہ میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ

گالگا کر قریش کے سپاہیوں کا دل بڑھاتی ہے، وہ جو حضور کے سب سے محبوب چچا اور اسلام کے ہیرو حضرت حمزہؓ کی لاش کے ساتھ بے ادبی کرتی ہے، ان کے سینہ کو چاک کرتی ہے، ان کے کان ناک کاٹ کر ہار بناتی ہے، اکیچہ کو بنگال کر چبانا چاہتی ہے، لڑائی کے بعد اس منظر کو دیکھ کر آپ بیتاب ہو جاتے ہیں، وہ فتح مکہ کے دن نقاب پوش سامنے آتی ہے، اور یہاں بھی گستاخی سے باز نہیں آتی، لیکن حضورؐ پھر بھی کچھ تعرض نہیں فرماتے، ہن، اور یہ بھی نہیں پوچھتے کہ تم نے یہ کیوں کیا، غفوعام کی اس معجزانہ مثال کو دیکھ کر وہ پکار اٹھتی ہے، اے محمدؐ! آج سے پہلے تمہارے خیمہ سے زیادہ کسی خیمہ سے مجھے نفرت نہ تھی، لیکن آج تمہارے خیمہ سے زیادہ کسی کا خیمہ مجھے محبوب نہیں ہے۔

وحشی حضرت حمزہؓ کا قاتل، فح طائف کے بعد بھاگ کر کہیں چلا جاتا ہے، اور جب وہ مقام بھی فتح ہو جاتا ہے تو کوئی دوسری جاے پناہ نہیں ملتی، لوگ کہتے ہیں وحشی تم نے ابھی محمدؐ کو پہچانا نہیں، تمہارے لئے خود محمدؐ کے آستانہ سے بڑھ کر کوئی دوسری جاے امن نہیں ہے، وحشی حاضر ہو جاتا ہے، حضورؐ دیکھتے ہیں، اکیچہ نیچی کر لیتے ہیں، پیارے چچا کی شہادت کا منظر سامنے آ جاتا ہے، اکیچہ اشکبار ہو جاتی ہیں، قاتل سامنے موجود ہے، مگر صرٹ یہ ارشاد ہوتا ہے، وحشی جاؤ میرے سامنے نہ آیا کرو، کہ شہید چچا کی یاد تازہ ہو جاتی ہے،

عکرمہ، اسلام، مسلمانوں اور خود محمدؐ رسول اللہ صلم کے سب سے بڑے دشمن یعنی ابوہل کے بیٹے تھے، جس نے آپؐ کو سب سے زیادہ تکلیفیں پہنچائیں، وہ خود بھی اسلام کے خلاف لڑائیاں لڑ چکے تھے، کہ جب فتح ہوا تو ان کو اپنے اور اپنے خاندان کے تمام جرم یاد تھے، وہ بھاگ کر مین چلے گئے، ان کی بیوی مسلمان ہو چکی تھیں،

اور محمد رسول اللہ کو پہچان چکی تھیں، وہ خود مین گئیں، عکرمہ کو تسکین دی، اور ان کو
لے کر مدینہ آئیں، حضور کو ان کی آمد کی خبر ہوتی ہے، تو ان کے خیر مقدم کے لئے اس
تیزی سے اٹھتے ہیں کہ جہم مبارک پر چادر تک نہیں رہتی، پھر خوش مسرت میں
فرماتے ہیں موحبا با لوالکب المہاجر اسے ہاجر سوار تھا، آتا مبارک اغلہ
کرو! یہ مبارک باد کس کو دی جا رہی ہے، یہ خوشی کس کے آنے پر ہے، یہ معافی نا
کس کو عطا ہو رہا ہے، اس کو جس کے باپ نے آپ کو مکہ میں سب سے زیادہ تکلیفیں
پہنچائیں، جس نے آپ کے جہم مبارک پر نجاست ڈلوائی، جس نے بحالت غار
آپ پر حملہ کرنا چاہا، جس نے آپ کے گلے میں چادر ڈال کر آپ کو پھانسی دینی چاہی
جس نے دارالندوہ میں آپ کے قتل کا مشورہ دیا، جس نے بدر کا معرکہ برپا کیا، اور
ہر قسم کی صلح کی تدبیر کو برہم کیا، آج اسی کی جہانی یادگار کی آمد پر یہ مسرت اور شادمانی
سہار بن الاسود وہ شخص ہے جو ایک حیثیت سے حضرت کی صاحبزادی
حضرت زینب کا قاتل ہے، اور کئی شرارتوں کا مرتکب ہو چکا ہے، مکہ کی فتح کے
موقع پر اس کا خون ہدر کیا جاتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ بھاگ کر ایران چلا جائے
لیکن پھر کچھ سوچ کر سیدہ ہادہ دولت پر حاضر ہوتا ہے، اور کہتا ہے، یا رسول اللہ!
میں بھاگ کر ایران چلا جانا چاہتا تھا، لیکن پھر مجھے حضور کا رحم و کرم اور عفو و حلم یاد
آیا، میں حاضر ہوں، میرے جرائم کی جو اطلاعیں آپ کو ملی ہیں وہ سب درست ہیں
اتنا سنتے ہی آپ کی رحمت کا دروازہ کھل جاتا ہے، اور دوست و دشمن کی تیز مٹائی جاتی ہے
عمیر بن وہب بدر کے بعد ایک قریشی رئیس کی سازش سے اپنی توار تہ ہر
میں بھاگ کر مدینہ آتا ہے، اور اس تاک میں رہتا ہے کہ موقع پا کر نعوذ باللہ آپ کا کام

تہم کر دے، کہ نگاہ وہ گرفتار ہو جاتا ہے، آپ کے پاس لایا جاتا ہے، اس کا گناہ ثابت ہو جاتا ہے، مگر وہ رہا کر دیا جاتا ہے۔

صفوان بن اُمیہ یعنی وہ رئیس جس نے عمیر کو آپ کے قتل کے لئے بھیجا تھا، او جس نے عمیر سے وعدہ کیا تھا کہ اگر تم اس ہم میں مارے گئے تو تمہارے اہل و عیال اور قرضہ کا میں ذمہ دار ہوں، فتح مکہ کے بعد وہ ڈر کر جتھہ بھاگ جاتا ہے کہ سمند کے راستہ سے یمن چلا جائے، وہی عمیر خدمت نبویؐ میں آکر عرض کرتے ہیں، کہ یا رسول اللہ! صفوان اپنے قبیلہ کا رئیس ڈر کی وجہ سے بھاگ گیا ہے کہ اپنے کو سمندر میں ڈال دے، ارشاد ہوتا ہے: "اس کو امان ہے" عمیر دوبارہ گزارش کرتے ہیں کہ اس امان کی کوئی نشانی مرحمت ہو کہ اس کو یقین آئے، آپ اپنا ہاتھ اٹھا کر دیتے ہیں، عمیر یہ عامہ لے کر صفوان کے پاس پہنچے ہیں، صفوان کہتا ہے: "مجھے محمدؐ کے پاس جانے میں اپنی جان کا خوف ہے" وہ عمیر جو زہرین تلوار بچھا کر محمدؐ رسول اللہ کو مارنے گئے تھے، صفوان سے کہتے ہیں: "اے صفوان! ابھی تم کو محمدؐ کے ظلم اور غفوکا حال معلوم نہیں ہے" صفوان آستانہ نبویؐ پر حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھ سے کہا گیا ہے کہ تم نے مجھے امان دی ہے؟ کیا یہ سچ ہے؟ ارشاد ہوتا ہے: سچ ہے، پھر کہتا ہے: لیکن میں تمہارا دین بھی قبول نہیں کر ڈنگا، مجھے دو مہینے کی مہلت دو، آپ فرماتے ہیں: تمہیں دو مہینے چار مہینے کی مہلت ہے لیکن یہ مہلت ختم بھی نہیں ہونے پاتی کہ دفعۃً اس کے دل کی کیفیت بدل جاتی ہے، او وہ مسلمان ہو جاتا ہے،

میں

آپ خیر جاتے ہیں جو یہودی قوت کا سب سے بڑا مرکز ہے، لڑائیاں ہوتی

شہر فتح ہوتا ہے، ایک یہودیہ دعوت کرتی ہے، آپ بلا پس و پیش منظور فرماتے ہیں، یہودیہ جو گوشت پیش کرتی ہے اس میں زہر ملا ہوتا ہے، آپ گوشت کا ٹکڑا منہ میں رکھتے ہیں کہ آپ کو اطلاع ہو جاتی ہے، یہودیہ بلائی جاتی ہے، وہ اپنے قصور کا اعتراف کرتی ہے، لیکن رحمتِ عالم کے دربار سے اس کو کوئی سزا نہیں ملتی، حالانکہ اس زہر کا اثر آپ کو اس کے بعد عمر بھر محسوس ہوتا رہا،

غزوہٴ نجد سے واپسی کے وقت آپ تنہا ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہیں، دوپہر کا وقت ہے، آپ کی تلوار درخت سے ٹک رہی ہے، صحابہؓ ادھر ادھر درختوں کے سایہ میں لیٹے ہیں، کوئی پاس نہیں ہے، ایک بدو تاک میں رہتا ہے، وہ اس وقت سیدھا آپ کے پاس آتا ہے، درخت سے آپ کی تلوار اتارتا ہے، پھر نیام سے باہر کھینچتا ہے، کہ آپ کی آنکھ کھل جاتی ہے، وہ تلوار ہلا کر پوچھتا ہے، "تھمڑا بتاؤ اب کون تم کو مجھ سے بچا سکتا ہے؟" ایک پُر اطمینان صدا آتی ہے کہ "اللہ!" اس غیر متوقع جواب کو سن کر وہ مرعوب ہو جاتا ہے، تلوار نیام میں کھینچ لیتا ہے، صحابہؓ آجاتے ہیں، بدو بیٹھ جاتا ہے اور آپ اس سے کوئی تعرض نہیں فرماتے۔ ایک دفعہ اور ایک کافر گرفتار ہو کر آتا ہے، کہ یہ قتل کے لئے آپ کی گھات میں تھا، وہ سامنے پہنچتا ہے تو آپ کو دیکھ کر ڈر جاتا ہے، آپ اس کو تسلی دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اگر تم قتل کرنا چاہتے ہو تب بھی نہیں کر سکتے تھے، غزوہٴ مکہ میں انٹی آدمیوں کا دستہ گرفتار ہوا، جو جیلِ تنیم سے اتر کر آپ کو قتل کرنا چاہتا تھا، آپ کو خبر ہوئی تو فرمایا ان کو چھوڑ دو،

دوستو! طائف کو جانتے ہو، وہ طائف جس نے مکہ کے بہتسمین آپ کو

پناہ نہیں دی، جس نے آپ کی بات بھی سنتی نہیں چاہی، جہان کے رئیس عبدالمیل
 کے خاندان نے آپ سے استنزار کیا، بازاریوں کو اشارہ کیا کہ وہ آپ کی منہسی اڑائیں
 شہر کے اوہان ہر طرف سے ٹوٹ پڑے، اور دورویہ کھڑے ہو گئے، اور جب
 آپ بیچ سے گزرے تو دونوں طرف سے پتھر برسائے، یہاں تک کہ پاسے مبارک
 زخمی ہو گئے، دونوں جوتیاں خون سے بھر گئیں، جب آپ تھک کر بیٹھ جاتے
 تو یہ شہریر آپ کا بازو پکڑ کر اٹھا دیتے، جب آپ چلنے لگتے تو پتھر پتھر برساتے، انھیں
 صلح کو اس دن اس قدر تکلیف پہنچی تھی کہ نو برس کے بعد جب حضرت عائشہؓ نے
 ایک دن دریافت کیا کہ یا رسول اللہ! تمام عمر میں آپ پر سب سے زیادہ سخت دن
 کون آیا، تو آپ نے اسی طائف کا حوالہ دیا تھا، شہدائین مسلمانوں کی فوج اسی
 طائف کا محاصرہ کرتی ہے، ایک مدت تک محاصرہ جاری رہتا ہے، قلعہ نہیں فتح
 ہوتا، بہت سے مسلمان شہید ہوتے ہیں، آپ واپسی کا ارادہ کرتے ہیں، پر جوش
 مسلمان نہیں مانتے، طائف پر بددعا کرنے کی درخواست کرتے ہیں، آپ ہاتھ
 اٹھاتے ہیں، مگر کیا فرماتے ہیں، خداوند! طائف کو ہدایت کر اور اس کو اسلام
 کے آستانہ پر جھکا، دوستو! یہ کس شہر کے حق میں دعا ہے، خیر ہے، وہی شہر جس نے
 آپ پر پتھر برسائے تھے، آپ کو زخمی کیا تھا، اور آپ کو پناہ دینے سے انکار کیا تھا،
 اعدائے غزوہ میں دشمن حملہ کرتے ہیں، مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ جاتے ہیں،
 آپ زخمی اعداء میں ہوتے ہیں، آپ پر پتھر تیر اور تلوار کے وار ہو رہے ہیں، دندل
 مبارک شہید ہوتا ہے، خود کی لڑیاں سر مبارک میں گر جاتی ہیں، چہرہ مبارک خون
 سے رنگین ہوتا ہے، اس حالت میں بھی آپ کی زبان پر یہ الفاظ آتے ہیں: وہ قوم

کیسے نجات پائے گی، جو اپنے پیغمبر کے قتل کے درپے ہے، خداوند! میری قوم کو ہدایت کر کہ وہ جانتی نہیں ہے، یہ ہے تو اپنے دشمن کو پیار کر کے نہ تیونی و عطا پر عمل! جو صرف شاعرانہ فقرہ نہیں، بلکہ عمل کا خطرناک نمونہ ہے،

وہی ابن عبد یاسیل جس کے خاندان نے طائف میں آپ کے ساتھ یہ منظم کئے تھے، جب طائف کا وفد لے کر مدینہ آتا ہے تو آنحضرت صلی علیہ وسلم اس کو اپنی مقدس مسجد میں خیمہ گاڑ کر اتارتے ہیں، ہر روز نماز عشا کے بعد اس کی ملاقات کو جاتے ہیں اور بیچ بھری مکہ کی داستان سناتے ہیں، کس کو؟ اس کو جس نے آپ پر پتھر برسائے تھے، اور آپ کو ذلیل کیا تھا، یہ ہے تو اپنے دشمن کو پیار کر اور معاف کر!

مکہ جب فتح ہوا تو حرم کے صحن میں، کس حرم کے صحن میں جان آپ کو گایاں دی گئیں، آپ پر نجاستیں پھینکی گئیں، آپ کے قتل کی تجویز منظور ہوئی، قریش کے تمام سردار مفتوحانہ کھڑے تھے، ان میں وہ بھی تھے جو اسلام کے مٹانے میں اڑی ہوئی کا زور لگا چکے تھے، وہ بھی تھے جو آپ کو جھٹلایا کرتے تھے، وہ بھی تھے جو آپ کی ہجوین کہا کرتے تھے، وہ بھی تھے جو آپ کو گایاں دیا کرتے تھے، وہ بھی تھے جو خود اس پیکر قدسی کے ساتھ گستاخوں کا حوصلہ رکھتے تھے، وہ بھی تھے جنہوں نے آپ پر پتھر پھینکے تھے، آپ کے راستہ میں کانٹے بچھائے تھے، آپ پر تلواریں چلائی تھیں، وہ بھی تھے جنہوں نے آپ کے عزیزوں کا خون ناحق کیا تھا، ان کے سینے چاک کئے تھے اور ان کے دل و جگر کے ٹکڑے کئے تھے، وہ بھی تھے جو غریب اور بیکس مسلمانوں کو سناتے تھے، ان کے سینوں پر اپنی جفاکاری کی آتشیں مہرین لگاتے تھے، ان کو طیتی ریتوں پر نہاتے تھے، دیکھتے کو ٹولوں سے ان کے جسم کو داغتے تھے، نیزوں کی انی سے

ان کے بدن کو چھیدتے تھے، آج یہ سب مجرم سرنگون سامنے تھے، پیچھے دھنڑا
خون آشام تلوارین محمد رسول اللہ کے ایک اشارہ کی منتظر تھیں، دفعتاً زبان مبارک
کھلتی ہے، سوال ہوتا ہے، قریش! بتاؤ میں آج تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟
جواب ملتا ہے: محمد! تو ہمارا شریف بھائی، اور شریف بھتیجا ہے، ارشاد ہوتا ہے
آج میں وہی کہتا ہوں جو یوسف نے اپنے ظالم بھائیوں سے کہا تھا، کہ لا تَتْرِبْ
عَلَيْكُمْ الْيَوْمَ آج کے دن تم پر کوئی الزام نہیں، اذھبوا فانتم الملقاء
جاؤ تم سب آزاد ہو،

یہ ہے دشمنوں کو پیار کرنا، اور معاف کرنا، یہ ہے اسلام کے پیغمبر کا عملی نمونہ
اور عملی تعلیم جو صرف خوش بیاہنوں اور شیریں زبانوں تک محدود نہیں، بلکہ دنیا میں
واقعہ اور عمل بن کر ظاہر ہوئی ہے،

یہی نکتہ ہے جس کے باعث تمام دوسرے مذہب اپنے پیغمبروں اور
رہنماؤں کے میٹھے میٹھے الفاظ کی طرف دنیا کو بلاتے ہیں، اور بار بار انہی کو دہراتے
ہیں، کہ ان کے سوا ان کے پاس کوئی چیز نہیں، اور اسلام اپنے پیغمبر کے صرف الفاظ
نہیں، بلکہ عمل اور سنت کی دعوت دیتا ہے، محمد رسول اللہ صلعم نے دنیا سے رخصت
ہوتے وقت فرمایا تھا،

تَوَكَّلْ فَيَكْمَلُ الثَّقَلَيْنِ كِتَابُ اللَّهِ مِثْنِ مِثْنٍ دَوْمَرُ كَزَنْقَلٍ جَهْوَزُ جَانَا هَوْنٍ، هَذَا
وَسُنَّتِي،

یہی دونوں مرکزِ نقل اب تک قائم ہیں اور تا قیامت قائم رہیں گے،
اسی لئے اسلام کتاب اللہ کے ساتھ ساتھ اپنے پیغمبر کی سنت کی پیروی

کی بھی دعوت دیتا ہے،

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ
أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ،
(لوگو! تمہارے لئے خدا کے رسول کی
زندگی میں بہتر پیروی ہے،

اسلام خود اپنے پیغمبر کو اپنی کتاب کا عملی مجسمہ، نمونہ اور پیکر بنا کر پیش کرتا ہے،
تمام دنیا میں یہ فخر صرف اسلام کے پیغمبر کو حاصل ہے، کہ وہ تعلیم اور اصول کے ساتھ
ساتھ اپنے عمل اور اپنی مثال کو پیش کرتا ہے، طریقہ نماز کے نادانقت سے کہتا ہے،
صَلُّوا کَمَا رَأَيْتُمُوْنِ "تم اس طرح خدا کی نماز پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے
دیکھتے ہو۔" بیوی بچوں کے ساتھ نیکی اور بھلائی کی تعلیم ان الفاظ میں دیتا ہے،
خَيْرَ کَرْمٍ خَيْرَ کَرْمٍ لَا هِلَهَ وَاَنَا خَيْرَ کَرْمٍ لَا هِلَهَ "تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے
بیوی بچوں کے لئے سب سے اچھا ہے، اور میں اپنی بیوی بچوں کے لئے تم سب سے
اچھا ہوں۔" آخری حج کا موقع ہے، شیعہ نبوت کے گرد ایک لاکھ پروانوں کا ہجوم
ہے، انسانوں کو خدا کا آخری پیغام سنایا جا رہا ہے، عرب کے باطل رسوم اور نہ
ختم ہونے والی لڑائیوں کا سلسلہ آج توڑا جا رہا ہے، مگر تعلیم کے ساتھ ساتھ دیکھو
کہ اپنی ذاتی نظیر اور عملی مثال بھی ہر قدم پر پیش کی جا رہی ہے، فرمایا،

آج عرب کے تمام امتقانی خون باطل کر دیئے گئے، یعنی تم سب ایک دوسرے
کے قاتلون کو محاف کرو، اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان کا خون اپنے
بھتیجے ربیعہ بن حارث کے بیٹے کا خون محاف کرتا ہوں۔"

"جاہلیت کے تمام سودی لین دین اور کاروبار آج باطل کئے جاتے

ہیں، اور سب سے پہلے میں اپنے چچا عباس بن عبدالمطلب کا سودی

بیوپار توڑتا ہوں :-

جان اور مال کے بعد تیسری چیز آبرو ہے، وہ غلط اور قابل اصلاح رسوم و رواج جن کا تعلق لوگوں کی عزت اور آبرو سے ہوتا ہے، ان کو سب سے پہلے علما مثانے کی بہت گویا بظاہر اپنی بے عزتی اور بے آبروئی کے ہم معنی ہے، اسی لئے ملک کے بڑے بڑے مصلحین کے پاؤں بھی ملکی رسم و رواج کی علی اصلاح کی جرات مشکل سے کرتے ہیں، محمد صلعم نے لوگوں کو مساوات کی تعلیم دی، عرب میں سب سے زیادہ ذلیل غلام سمجھے جاتے تھے، آپ نے مساوات، اخوت انسانی اور خیر انسانی کی برابری کی یہ علی مثال پیش کی کہ ایک غلام کو اپنا فرزند متبنی بنایا، عرب میں قابل کی باہمی شرافت کی زیادتی و کمی کا اس درجہ لحاظ تھا کہ لڑائی میں بھی اپنے سے کم تر پر تلوار چلانا عار سمجھا جاتا تھا کہ ذیل خون اس کی شریف تلوار کو ناپاک نہ کر دے، لیکن آپ نے جب یہ اعلان کیا کہ اے لوگو! تم سب آدم کے بیٹے ہو، اور آدم مٹی سے بنا تھا، کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر، عجمی کو عربی پر اور عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت نہیں، تم میں افضل وہ ہے جو اپنے رب کے نزدیک سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ تو اس تعلیم نے دفعۃً بند و پست، بالا و زیر، اعلیٰ و ادنیٰ، آقا و غلام سب کو ایک سطح پر لا کھڑا کر دیا، لیکن ضرورت تھی علی مثالوں کی، یہ مثال خود آپ نے پیش کی، اپنی چھوٹی زاد بہن کو جو قریش کے شریف خاندان سے تھیں، اپنے غلام سے بیاہا، منہ بولے بیٹے کا قاعدہ جب اسلام میں توڑا گیا، تو سب سے پہلے زید بن محمد زید بن حارثہ کہلائے منہ بولے بیٹے کی مطلقہ بیوی سے نکاح عرب میں ناجائز تھا، مگر چونکہ یہ محض ایک نفلی رشتہ تھا، جس کو واقعیت سے کوئی تعلق نہ تھا، اور اس رسم سے بہت سی خاندانی

رہا توں اور خرابیوں کی بنیاد عربوں میں قائم ہو گئی تھی، اس لئے اس کا توڑنا ضرور تھا، لیکن اس کے توڑنے کے لئے علی مثال پیش کرنا، انسان کی سب سے عزیز چیز آبرو سے تعلق رکھتا تھا، جو سب سے مشکل کام تھا، پیغمبر عرب نے آگے بڑھ کر خود اس کی مثال پیش کی اور زید بن حارثہ کی مطلقہ بیوی حضرت زینب سے شادی کر لی جس سے یہ رسم عرب سے ہمیشہ کے لئے مٹ گئی، اور بتی کی یہودہ رسم سے ملک نے نجات پائی،

واقعات کی انتہا نہیں ہے، مثالوں کی کمی نہیں ہے، مگر وقت محدود ہے اور آج شاید میں نے سب سے زیادہ آپ کا وقت لیا ہے،

میرے دوستو! میرے معروضات کی روشنی میں آدم سے لے کر عیسیٰ تک اور تمام سے لے کر ہندوستان تک، ہر ایک تاریخی انسان کی مصیبت زندہ کی پر ایک نظر ڈالو، کیا ایسی علی ہدایتوں اور کامل مثالوں کا کوئی نمونہ کمین نظر آتا ہے،

حاضرین چند لفظ اور!

بعض شیریں بیان واعظ شاعرانہ پیرایہ میں اپنے ”خداوند“ کی ربانی محبت اور الہی عشق کا تذکرہ کرتے ہیں، مگر انہی کے مقولہ کے مطابق کہ ”درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے“، اس پاک عشق و محبت کا کیا اثر ان کی زندگی میں نمایاں تھا؟ عرب کے دعویدار محبت کی سیرت پڑھو، راتیں گزرتی ہیں، دنیا سوتی ہے، او اس کی آنکھیں جاگتی ہیں، ہاتھ خدا کے آگے پھیلتے ہیں، زبان ترانہ حمد گارہی ہے، دل پہلو میں بیتاب تڑپ رہا ہے، اور آنکھوں سے آنسوؤں کے تار جاری ہیں، کیا محبت کی یہ تصویر ہے یا وہ؟

حضرت عیسیٰ سولی پر چڑھتے ہیں، تو بے تابانہ زبان سے یہ الفاظ نکلتے ہیں،
 ایلی ایلی لما سبقتنی "اے میرے خداوند! اے میرے خداوند! تو نے مجھ کو
 کیون چھوڑ دیا۔ لیکن محمد رسول اللہ جب موت کے بستر پر ہوتے ہیں، اور زندگی
 کی آخری سانسین لیتے ہوتے ہیں تو زبان پر یہ کلمہ ہوتا ہے، اللھم الرفیق
 الاعلیٰ اے میرے خداوند! اے میرے بہترین ساتھی! ان دونوں فقرہ
 میں سے کس میں محبت کا ذائقہ، عشق کی چاشنی، اور ربانی سکینت کا لطف ہے،

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِ الْاَنْبِيَاءِ وَآلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

پیغمبرِ اسلام علیہ السلام کا پیغام

حضرات! میں نے پچھلے کچھ لکچرون میں دلائل اور تاریخ کی روشنی میں یہ ثابت کر دیا ہے کہ انسانوں کے تمام بلند طبقوں میں سے صرف انبیاء کرام علیہم السلام کی سیرتیں تقلید اور پیروی کے لائق ہیں، اور ان میں سے عالمگیر اور دائمی نمونہ صرف محمد رسول اللہ صلیم کی سیرت ہے، اس مقام پر جب یہ ثابت ہو جاتا ہے، کہ محمد رسول اللہ صلیم ہی عالمگیر اور دائمی نمونہ ہیں، تو سوال ہوتا ہے، کہ ان کی عالمگیر اور دائمی تعلیم کیا ہے؟ وہ دنیا کو کیا پیغام دینے آئے؟ اور کیا پیغام دے کر دنیا سے تشریف لے گئے؟ ان کے پیغام کے وہ کون سے ضروری اجزاء ہیں، جن کے ادا کرنے کے لئے اس پیغمبرِ آخر الزمان کی ضرورت پیش آئی؟ دنیا میں دوسرے پیغمبروں کے ذریعہ سے جو پیغام آئے ان کی کس طرح اس آخری پیغام نے تصحیح اور تکمیل کی؟

ہم کو تسلیم ہے کہ دنیا میں وقتاً فوقتاً انبیاء کے ذریعہ سے پیغام آتے رہے، مگر جیسا کہ بار بار کہا جا چکا ہے، اور واقعات کی روشنی میں دکھایا جا چکا ہے، وہ تمام پیغام کسی خاص زمانہ اور قوم کے لئے آیا کئے، اور وقتی تھے، اور اس لئے ان کی دائمی حفاظت کا سامان نہ ہوا، ان کی اہل برباد ہو گئی، مدتوں کے بعد مرتب کئے گئے، اور ان میں

تحریریں کی گئیں، اُن کے ترجموں نے ان کو کچھ سے کچھ بنادیا، ان کی تاریخی سند کا ثبوت نہیں باقی رہا، بہت سے جعلی پیغام ان میں شریک کئے گئے، اور یہ سب چند سو برس کے اندر ہو گیا، اگر خدا کا کام مصلحت اور حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے، تو ان کا مٹنا اور برباد ہو جانا ہی ان کے وقتی فرمان اور عارضی تعلیم ہونے کا ثبوت ہے، مگر جو پیغام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ آیا وہ عالمگیر اور دائمی ہو کر آیا، اور اسی لئے وہ جیسے آیا، اب تک پوری طرح محفوظ ہے، اور بریگ، کیونکہ اس کے بعد پھر کوئی نیا پیغام آنے والا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی گزشتہ پیغام کے متعلق یہ نہیں فرمایا کہ اس کی تکمیل ہو چکی، اور اس کی حفاظت کا ذمہ دار میں ہوں، دنیا کے تمام وہ صحیفے جو گم ہو چکے، ان کا گم ہو جانا ہی ان کے وقتی اور عارضی ہونے کی دلیل ہے، اور جو موجود ہیں ان کی ایک ایک آیت تلاش کر لو، ان کی تکمیل اور اُن کی حفاظت کے وعدہ کے متعلق ایک حرف نہ پاؤ گے، بلکہ اس کے خلاف ان کے نقص کے اشارے اور تصریحیں ملین گی،

حضرت موسیٰؑ کہتے ہیں کہ خداوند تبارک و تعالیٰ تیرے درمیان تیرے ہی بھائیوں میں سے میرے مانند ایک نبی برپا کرے گا، تم اس کی طرف کان دھرو (استثنا ۱۸، ۱۵)۔ میں ان کے لئے ان کے بھائیوں میں سے تجھ سا ایک نبی برپا کروں گا، اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اور جو کچھ میں اس سے کہوں گا وہ سب ان سے کہیگا (استثنا ۸، ۱۹)۔ یہ وہ برکت ہے جو موسیٰؑ مرد خدا نے اپنے مرنے سے پہلے بنی اسرائیل کو بخشی اور اس نے کہا کہ خداوند سینا سے آیا، اور سیر سے ان پر طلوع ہوا، اور فاران کے پہاڑ سے وہ جلوہ گر ہوا، اور اس کے داہنے ہاتھ میں ایک آتشیں شریعت ہوگی (استثنا ۲۲-۲۰)

ان اوپر کی آیتوں میں تو رات یہ صاف بتا رہی ہے کہ ایک اور نبی موسیٰؑ کے مثل

آنے والا ہے جو اپنے ساتھ ایک آتشیں شریعت بھی لائیگا، اور اس کے منہ میں خدا اپنا کلام بھی ڈالے گا۔ اس سے بالکل واضح ہے کہ حضرت موسیٰ کا پیغام آخری اور دائمی تھا۔ اس کے بعد اشعیا، نبی ایک اور رسول کی خوشخبری سناتے ہیں: جس کی شریعت کی راہ دریائی ممالک اور جزیرے تک پہنچے ہیں۔ (باب ۴۰) ملاخیمین ہے، دیکھو میں اپنے رسول کو بھیجوں گا، بنی اسرائیل کے دیگر صحیفوں اور زبور میں بھی آئندہ آنے والوں کی بشارتیں ہیں، اُن سے ثابت ہوتا ہے کہ کوئی بھی اسرائیلی صحیفہ دائمی اور آخری اور مکمل نہیں تھا،

انجیل کو دیکھو وہ اعلان کرتی ہے،

”اور میں اپنے باپ سے درخواست کروں گا کہ وہ تمہیں دوسرا فارقلیط بخشنے لگا کہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا۔“ (یوحنا ۱۴-۱۶)

”لیکن وہ فارقلیط روح القدس ہے، جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا، وہی تمہیں سب چیزیں سکھائے گا، اور سب باتیں جو کچھ میں نے تمہیں کہی ہیں، تمہیں یاد دلانے لگا،“ (یوحنا ۱۴-۲۶)

”میری اور بہت سی باتیں ہیں کہ میں تم سے کہوں پر اب تم اُن کی برداشت نہیں کر سکتے، لیکن جب وہ یعنی سچائی کی روح آئے گی، تو وہ تمہیں ساری سچائی کی راہ بتائے گی، کیونکہ وہ اپنی نہ کہے گی، بلکہ جو کچھ سُنے گی وہ کہے گی۔“ (یوحنا ۶-۸)

ان آیتوں میں انجیل نے صاف اعلان کیا ہے کہ وہ خدا کا آخری کلام نہیں ہے، نیز یہ کہ وہ کامل بھی نہیں، ایک اور آئے گا جو مسیح کے پیغام کی تکمیل کرے گا، مگر محمد کا پیغام اپنے بعد کسی اور آنے والے کا پیغام نہیں دیتا، جو نیا پیغام سنائے گا، یا محمد

کے پیغام میں کوئی نقص ہے جس کو دور کر کے وہ اس کو کامل کر گیا، بلکہ وہ اپنی تکمیل کا آپ
دعویٰ کرتا ہے،

أَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَتَمَّمْتُ
عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، (مائدہ-۱) اور تم پر پوری کر دی اپنی نعمت،

اور بتایا کہ محمد خاتم الانبیا یعنی نبوت کے سلسلہ کو بند کرنے والے ہیں، و خاتم
النبيين خود قرآن نے کہا ہے اور ختم بی النبیین (اور میری ذات سے
انبیا ختم کئے گئے) حدیث نے کہا ہے، (مسلم باب المساجد) (۱) (نبی بعدی
(ہمیشہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں)) متعدد صدیوں میں ہے، آپ نے فرمایا میں
نبوت کی عمارت کا آخری پتھر ہوں، قرآن نے اپنے صحیفہ کی کسی آیت میں کسی بقدین
آنے والے پیغامبر کے لئے کوئی جگہ نہیں چھوڑی ہے، اس سے معلوم ہوا کہ صرف ہی
پیغام ربانی جو محمد رسول اللہ صلیم کے ذریعہ دنیا میں آیا، خدا کا آخری اور دائمی پیغام ہے،
اور اسی لئے وَآتَاكَ لِحَفِظُونَ کے وعدے سے خدا نے اس کی حفاظت کی دائمی
خود لے لی ہے،

دوستو! اس کے بعد سوال یہ ہے کہ پیغام محمدی کے سوا کوئی اور پیغام الہی
بھی عالمگیر ہو کر آیا، بنی اسرائیل کے نزدیک دنیا صرف بنی اسرائیل سے عبارت
ہے، خدا صرف بنی اسرائیل کا خدا ہے، اسی لئے بنی اسرائیل کے انبیاء اور صحیفوں نے
کبھی غیر بنی اسرائیل تک خدا کا پیغام نہیں پہنچایا، اور اب تک بھی یہودی مذہب اور
موسوی شریعت بنی اسرائیل تک محدود ہے، تمام صحیفوں میں صرف انہی کو خطاب
کیا گیا ہے، اور ان کو ان کے خاندانی خدا کی طرف ہمیشہ ملتفت کیا گیا ہے، حضرت

عیسیٰ نے بھی اپنا پیغام نبی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھڑون تک محدود رکھا، اور غیر اسرائیلی کو اپنا پیغام سن کر نہ چون کی روٹی کتون کو دینی پسند نہ کی، ہندوستان کے وید بھی غیر آریوں کے قانون تک نہیں پہنچ سکتے، کہ ان کے علاوہ تو تمام دنیا شودر ہے، اور وہ ان یہ تاکید ہے کہ اگر وید کے شبد شودر کے قانون میں پڑ جائیں تو اس کے قانون میں سیسہ ڈال دیا جائے،

پیغام محمدی دنیا میں خدا کا پہلا اور آخری پیغام ہے، جو کالے گورے، عرب، عجم، ترک و تاتار، ہندی و چینی، رنگ و فرنگ، سب کے لئے عام ہے، جس طرح اس کا خدا تمام دنیا کا خدا ہے، اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ "تمام دنیا کا پروردگار ہے" اسی طرح اس کا رسول تمام دنیا کا رسول رَحْمَۃٌ لِّلْعَالَمِیْنَ، "تمام دنیا کے لئے رحمت ہے، اور اس کا پیغام بھی تمام دنیا کے لئے پیغام ہے،

اِنَّ هُوَ الْاَذِکْرِیْ لِلْعَالَمِیْنَ، (انعام: ۱۱) نہیں ہے مگر نصیحت تمام دنیا کے لئے، تَبٰرَکَ الَّذِیْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰی رُبْرِکَ وَالَاہِ، وہ (خدا) جس نے اپنے عِبْدَہٗ لَیْکُوْنَ لِلْعَالَمِیْنَ نَذِیْرًا، بندہ پر فیصلہ والی کتاب اتاری، تاکہ وہ بِالَّذِیْ لَہٗ مُلْکُ السَّمٰوٰتِ تمام دنیا کو ہتیار کرنے والا ہو وہ (خدا) اَلَا رَءِیْ، (فرقان - ج- ۱) اسی کی ہے سلطنت آسمانوں اور زمین کی،

آپ تمام دنیا کے نذیر ہو کر آئے، جہاں تک خدا کی سلطنت ہے وہاں تک

آپ کی پیغامبری کی وسعت ہے، سورہ اعراف میں ہے:-

قُلْ یٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّیْ رَسُوْلُ اللّٰہِ کِدے اے لوگو! میں تم سب کی طرف اِیْکُوْکُمْ جَمِیْعًا بِالَّذِیْ لَہٗ مُلْکُ (اس) اللہ کا رسول ہوں جس کی کساوت

السُّلُوبَاتِ فَلَا رُضَاً. اور زمین کی سلطنت ہو،

دیکھو اس میں بھی پیغام محمدی کی وسعت ساری کائنات تک بتائی گئی ہے،
اس سے زیادہ یہ کہ جہاں تک اس پیغام کی آواز پہنچ سکے، سب اسکے دائرے میں ہے
وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ اور میری طرف یہ قرآن وحی کیا گیا ہے تاکہ
بِهِمْ وَمَنْ يَنْجُ، اس سے میں تم کو ہتیار کروں اور جس تک
یہ پہنچے اس کو (ہتیار کروں) (انعام)

اور بالآخر:-

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ اور ہم نے نہیں بھیجا تم کو (اے محمدؐ) لیکن تمام
بَشِيرًا وَنَذِيرًا انسانوں کے لئے خوشخبری سنانے والا
(سبا) اور ہتیار کرنے والا (ہناکر)

ان حوالوں سے یہ امر پوری طرح ثابت ہوتا ہے کہ سارے مذہبوں میں
صرف اسلام نے اپنے دائمی اور آخری اور کامل اور عالمگیر ہونے کا دعویٰ کیا ہے،
صحیح مسلم میں ہے، کہ آپؐ فرمایا: مجھ سے پہلے تمام انبیاء صرف اپنی اپنی قوم کی طرف بھیجے
گئے اور میں تمام قوموں کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ یہ ہمارے دعویٰ کا مزید ثبوت ہے اور
تاریخ کی عملی شہادت ہمارے تائید میں ہے، الغرض کمنا یہ ہے کہ پیغام محمدی بھی اسی
طرح کامل، دائمی اور عالمگیر ہے، جس طرح اس پیغام کے لانے والے کی سیرت اور
اس کا عملی نمونہ کامل، دائمی اور عالمگیر ہے،

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کامل و دائمی و عالمگیر پیغمبر کا آخری، دائمی اور
عالمگیر پیغام کیا ہے، جس نے تمام مذاہب کی تکمیل کی، اور ہمیشہ کے لئے خدا کے دین کو

مکمل اور خدا کی نعمت کو تمام کر دیا،

ہر مذہب کے دو جز ہیں، ایک کا تعلق انسان کے دل سے، اور دوسرے کا انسان کے باقی جسم اور مال و دولت سے ہے، پہلے کو ایمان اور دوسرے کو عمل کہتے ہیں، عمل کے تین حصے ہیں، ایک خدا سے متعلق ہے جس کو عبادات کہتے ہیں، دوسرا انسان کے باہمی کاروبار سے متعلق ہے جس کو معاملات کہتے ہیں، اور جن کا بڑا حصہ قانون ہے، تیسرا انسان کے باہمی تعلقات اور روابط کی بجائے آوری سے ہے، اسکو اخلاق کہتے ہیں، غرض اعتقادات، عبادات، معاملات اور اخلاق مذہب کے ہی چار جز ہیں، اور یہ چاروں جز پیغام محمدی کے ذریعہ سے تکمیل کو پہنچے ہیں،

توراة اور انجیل میں عقائد کا حصہ بالکل ناقص ہے، اور غیر واضح ہے، اس میں خدا کے وجود اور توحید کا بیان ہے، لیکن دیلوں اور ثبوتوں سے معرا، خدا کے صفات جو اصل میں روح انسانی کی بالیدگی کا ذریعہ ہیں، اور جنکے ذریعہ سے خدا کی معرفت اور محبت ہو سکتی ہے، نہ تو راتہ میں ہیں، اور نہ انجیل میں، توحید کے بعد رسالت ہی رسالت اور نبوت کی حقیقت وحی انہم و مکالمہ کی تشریح، انبیائے کرام کی حیثیت انسانی انبیاء کا ہر قوم میں ہونا، انبیاء کے فرائض، انبیاء کو کس حیثیت سے تسلیم کرنا چاہئے، انبیاء کی معصومیت، ان تمام مسائل سے پیغام محمدی سے پہلے کے تمام پیغامات خالی ہیں، جز آؤ منرا، دوزخ و جنت، حشر و نشر، قیامت و حیات آخرت، توراة میں ان کے نہایت دھندلے سے نشانات ہیں، انجیل میں ایک ہی کے جواب میں ان اہم امور کے متعلق ایک دو فقرے ملتے ہیں، ایک دو فقرے جنت و دوزخ کے متعلق بھی ہیں، اور بس! لیکن پیغام محمدی میں ہر چیز صاف اور مفصل ہے

فرشتوں کا نخل توراة میں بھی ہے، مگر بالکل ناصاف، کبھی کبھی خدا سے واحد
 فرشتوں میں یہ تمیز منسل ہو جاتی ہے کہ توراة میں خدا کا ذکر ہو رہا ہے، یا فرشتوں کا،
 انجیل میں ایک دو فرشتوں کے نام آتے ہیں، وہ ان روح القدس کی حقیقت
 اس قدر مشتبہ ہے کہ نہ اس کو فرشتہ کہہ سکتے ہیں نہ خدا، یا یوں کہو کہ اس کو فرشتہ بھی
 کہہ سکتے ہیں، اور خدا بھی، لیکن پیغام محمدی میں ملائکہ اور فرشتوں کی حقیقت بالکل
 واضح ہے، اس میں ان کی حیثیت مقرر کر دی گئی ہے، ان کے کام بتا دیئے گئے ہیں
 خدا سے، پیغمبروں سے اور کائنات سے ان کا تعلق کھول کر بتا دیا گیا ہے،

یہ تو وہ تکمیل ہے جو عقائد اور ایمانیات میں پیغام محمدی نے کی ہے، اب
 آئیے عملیات کا امتحان لیں، عملیات کا پہلا حصہ عبادات ہے، توراة میں قربانی
 کی طویل بحث اور اس کے شرائط و آداب کی بڑی تشریح ہے، روز و ن کا بھی
 ذکر آیا ہے، دعائیں بھی لکھی ہیں، بیت ایل یا بیت اللہ کا بھی نام آتا ہے، لیکن یہ
 تمام چیزیں اس قدر دھندلی ہیں کہ ان پر لوگوں کی نظر بھی نہیں پڑتی، اور وہ ان کے
 انکار کی طرف مائل ہیں، پھر نہ تو عبادات کی تقسیم ہے، اور نہ ان کے طریقے، اور
 آداب بتائے گئے ہیں، نہ ان کے اوقات کی صاف صاف تعیین کی گئی ہے،
 اور نہ خدا کی یاد، اور دعائوں کی باقاعدہ تعلیم دی گئی، نہ کوئی دعا بندہ کو سکھائی گئی، نہ
 زبور میں خدا کی دعائیں اور مناجاتیں بکثرت ہیں، مگر عبادات کے طریقے، آداب،
 اوقات اور دیگر شرائط کا پتہ نہیں، انجیل میں عبادات کا بہت کم بلکہ بالکل ذکر
 نہیں ہے، ایک جگہ حضرت عیسیٰ کے چالیس دن کے فاقہ کا ذکر ہے، اس کو روزہ
 کہہ لو، یہودیوں کا یہ اعتراض بھی انجیل ہی میں ہے کہ کیوں تیرے شاگرد روزہ نہیں رکھتے رسولی

والی رات میں دعا کرنے کا ذکر ہے، اور وہیں ایک دعا بھی سکھائی گئی ہے، مگر اور عبادات کا وہاں نشان نہیں، لیکن اسلام کے پیغام میں ہر چیز صاف اور مفصل ہے، نماز، روزہ، حج، ان کے آداب و شرائط، عبادات کے طریقے، خدا کے ذکر اور یاد کی دعائیں، اور مؤثر دعائیں نماز کے اوقات، روزے کے اوقات، حج کے اوقات، ہر ایک کے احکام، اور خدا کے حضور میں بندوں کے بجز و ذاری، دعا و مناجات، گناہوں کے اقرار اور توبہ و مذمت اور عہد و معہود کے باہمی راز و نیاز کی وہ وہ تعلیم دی گئی ہیں جو روح کی غذا ہیں، جو دون کی گرہیں کھولتی ہیں، جو انسانوں کو خدا تک پہنچا دیتی ہیں، جو مذہب کی روح کو مجسم کر دیتی ہیں،

عمل کا دوسرا حصہ معاملات یا مملکت و معاشرت کے قوانین کا ہے، جیسے حضرت موسیٰ کے پیغام میں بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے، اور پیغام محمدیؐ نے کچھ بڑی حد تک قائم رکھا ہے، لیکن ان قوانین کی سختی کم کر دی ہے، اور ایک قومی قانون کے تنگ دائرہ سے بھل کر اس کو عالمگیر قانون کی حیثیت دے دی ہے اور اس حیثیت سے جن تعمیلی اجزاء کی ضرورت تھی، ان کا اضافہ کیا ہے، زبور اور انجیل اس شریعت اور قانون سے بالکل خالی ہیں، طلاق وغیرہ کے متعلق ایک دو احکام انجیل میں البتہ ہیں، باقی صفر، مگر عالمگیر اور دائمی مذہب کی ضرورتوں کی کفایت کے لئے مملکت اور معاشرت کے قوانین کی حاجت تھی، اور چونکہ پیغام عیسوی اس سے خالی تھا، اس لئے دیکھو کہ عیسائی قوموں کو یہ چیزیں بت پرست یونانی اور رومی قوموں سے قرض لینی پڑیں، پیغام محمدیؐ نے ان میں سے ہر ایک حصہ کو پوری تکمیل اور باریک بینی کے ساتھ تکمیل کو پہنچایا، اور ایسے اصول اور قواعد رکھ دیے جن سے

وقتاً فوقتاً ائمہ مجتہدین اور علمائے نئی نئی ضرورتوں کے لئے مسائل نحل نحل کر پیش کرتے ہیں، اور کم از کم ایک ہزار برس تک اسلام نے دنیا میں جو شنشناہی کی، اور سیکلونیسم، متمدن اور مہذب سلطنتیں قائم کیں، ان سب کا اسی قانون پر عملدرآمد رہا، اور اب بھی اس سے بہتر قانون دنیا پیش نہیں کر سکتی،

عل کا تیسرا حصہ اخلاق ہے، توراۃ میں اخلاق کے متعلق چند احکام پائے جاتے ہیں، ان میں سے سات اصولی احکام ہیں، جنہیں سے والدین کی فرمانبرداری کی ایک ایجابی تعلیم کے سوا باقی کچھ محض سلبی تعلیم ہیں، تو خونِ مت کر، تو چوڑی نہ کر، تو زنا نہ کر، تو اپنے ہمسایہ پر چھوٹی گواہی نہ دے، تو اپنے ہمسایہ کی جو رو کو مت چاہ، تو اپنے ہمسایہ کے مال کا لالچ نہ کر، ان میں سے چھٹا حکم چوتھے میں، اور ساتواں تیسرے میں داخل ہے، اس لئے چار ہی اخلاقی احکام رہ گئے،

انجیل میں بھی انہی احکام کو دہرایا گیا ہے، اور مجلہ دوسروں کے ساتھ محبت کرنے کی بھی تعلیم دی گئی ہے، جس کو توراۃ کے احکام پر ایک اضافہ کہہ لیجئے، لیکن پیغامِ محمدیؐ نے اس قطرہ کو دیا کر دیا ہے، سب سے پہلے اس نے اپنے بارہ اصولی احکام متعین کئے جو معراج میں ربّانی بارگاہ سے عطا ہوئے تھے، اور جو سورہٴ اہل میں مذکور ہیں، ان بارہ میں سے گیارہ انسانی اخلاق، اور ایک توحید کے متعلق ہے، گیارہ میں سے پانچ سلبی ہیں، اور پانچ ایجابی، اور ایک سلبی و ایجابی کا مجموعہ،

ماں باپ کی عزت اور فرمانبرداری کر، جن کا تجھ پر حق ہے، ان کا حق ادا کر، یتیم سے اچھا برتاؤ کر، ناپسند توں، ترازو اور پیالہ ٹھیک رکھ، اپنا وعدہ پورا کر، کہ تجھ سے اس کی پوچھ گچھ ہوگی، یہ پانچ ایجابی باتیں ہیں، تو اپنی اولاد کو قتل نہ کر،

تو ناحق کسی کی جان نہ لے، زینا کے قریب نہ جا، انجان بات کے سچھے نہ چل، زمین پر غرور نہ کر یہ پانچ سبلی باتیں ہیں، اور ایک حکم سبلی و ایجابی کا مجموعہ ہے، فضول خرچی نہ کر بلکہ اعتدال اور بیچ کی راہ اختیار کر نفس انہی اصولی احکام کے مقابلہ سے واضح ہوا ہوگا کہ پیغام محمدی کیونکر تکمیلی پیغام ہو کر آیا ہے، اس نے نہ صرف ان اصولی احکام کو بتایا اور مکمل کیا ہے، بلکہ اخلاق کی ایک ایک گرہ کو کھولا، انسان کی ایک ایک قوت کا مصرف بتایا، اسکی ایک ایک کمزوری کو ظاہر کیا، روح کی ایک ایک بیماری کی تشخیص کی، اور اس کا علاج بتایا ہے،

یہ عمل کی وہ تکمیل تھی جو پیغام محمدی کے ذریعہ سے انجام پائی،

اسلامی تعلیمات کے وسیع دفتر کو اگر ہم دو مختصر لفظوں میں ادا کرنا چاہیں تو ہم انکو ایمان اور عمل صالح کے دو لفظوں سے تعبیر کر سکتے ہیں، ایمان اور عمل ہی دو چیزیں ہیں، جو ہر قسم کے محمدی پیغام پر حاوی ہیں، اور قرآن پاک میں انہی دونوں پر انسانی تہمت کا دار بنی یعنی یہ کہ ہمارا ایمان پاک اور مستحکم ہو اور عمل نیک اور صالح ہو، اَلَّذِينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قرآن میں بیسیوں جگہ آیا ہے، اور ہر جگہ صاف کھول کھول کر بیان کیا ہے، کہ فلاح اور کامیابی صرف ایمان اور عمل صالح پر موقوف ہے، میں چاہتا تھا کہ ان دونوں اصولی مسئلوں کو پوری تشریح کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ دوں، مگر افسوس کہ یہ موقع نہیں ہے کہ یہاں ان کی پوری تفصیل پیش کی جاسکے، اس لئے اس وقت پیغام محمدی کا صرف وہ حصہ پیش کیا جاتا ہے، جس نے ایمان و عمل کے متعلق تمام دنیا کی غلطیوں کی اصلاح کی، اور دین ناقص کو تکمیل کے درجہ تک پہنچایا، اور اُن اصولی اور بنیادی غلطیوں کو دور کیا، جن کی بنا پر انسانیت حد درجہ پستی اور

گراہی میں تھی، اور وہ غلطیان ہر قسم کی گمراہیوں کی بنیاد اور جڑ تھیں،

۱۔ ان بنیادی سُنوں میں سب سے پہلا مسئلہ جو پیغام محمدیؐ کے ذریعہ سے سامنے آیا وہ کائنات اور مخلوقات الہی میں انسانیت کا درجہ ہے، اور یہی توحید کی جڑ ہے، سلام سے پہلے انسان اکثر مخلوقات الہی سے اپنے کو کم درجہ اور کم رتبہ سمجھتا تھا، وہ سخت تہیز اونچے پہاڑ، بہتے دریا، سرسبز درخت، برستے پانی، دھمکتی آگ، ڈراؤنے جنگل، زہریلے سانپ، ڈکارے شیر، دودھ دیتی گائے، چمکتے سورج، درخشان تارون، کالی راتوں، بھیانک صورتوں، غرض دنیا کی ہر اُس چیز کو جس سے وہ ڈرتا تھا، یا جس کے نفع کا خواہشمند تھا، پوجتا تھا، اور اس کے آگے اپنی عبودیت کا سر جھکاتا تھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر دنیا کو یہ پیغام دیا کہ "اے لوگو! یہ تمام چیزیں تمہاری آقا نہیں، بلکہ تم اُن کے آقا ہو، وہ تمہارے لئے پیدا کی گئی ہیں، تم ان کے لئے پیدا نہیں کئے گئے" وہ تمہارے آگے جھکی ہیں، تم کیوں اُن کے آگے جھکتے ہو، اے انسانو! تم اس ساری کائنات میں خدا کے نائب اور خلیفہ ہو، اس لئے یہ ساری مخلوقات اور کائنات تمہارے زیر فرمان کی گئی ہیں، تم اُسکے زیر فرمان نہیں کئے گئے، وہ تمہارے لئے ہی تم اسکے لئے نہیں ہوئے

اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةً (قبو-۴) کما تھا میں زمین میں اپنا نائب بناؤں اور اُوں
وَهُوَ الَّذِیْ جَعَلَکُمْ خَلِیْفَۃً (انعام-۲۰) اور اسی (خدا) نے تم کو زمین میں اپنا
فِی الْاَرْضِ، (انعام-۲۰) نائب بنایا ہے،

اسی نیابت اور خلافت نے آدمؑ اور اولادِ آدمؑ کو سب مخلوقات میں عزت اور بزرگی بخشی، وَلَقَدْ کَوَّمْنَا بَنِیْ اٰدَمَ اور ہم نے بہ تحقیق اور بلا شک و شبہ آدمؑ

کی اولاد کو بزرگ بنایا اب کیا یہ بزرگ ہو کر اپنے سے پست ترا اور حقیر تر کے آگے سر جھکائے

اسلام نے انسانوں کو یہ سمجھایا کہ یہ ساری دنیا تمہارے لئے بنائی گئی ہے،
 اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِی الْاَرْضِ کِی تَمْنٰی نَیْنِ دیکھا کہ خدا نے جو کچھ زمین میں ہے

(ج - ۹) سب تمہارے بس میں دیدیا ہے،

هُوَ الَّذِیْ خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِی الْاَرْضِ اسی نے تمہارے لئے جو کچھ زمین میں ہے
 جَمِیْعًا، (بقبرہ - ۲) بنایا،

جانور تمہارے لئے پیدا ہوئے ہیں،

وَالْاَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِیْهَا دِفْءٌ اور جانور دن کو پیدا کیا، تمہارے لئے
 وَمَنْ اَفِیْعٌ (غمل - ۱) اُنکے گھون میں گرمی اور دوسرے فائدے ہیں

بارش، اس سے اُگنے والی سبزیاں اور درخت تمہارے لئے ہیں،

هُوَ الَّذِیْ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَآءً اسی (خدا) نے آسمان سے تمہارے لئے پانی
 لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِیْهِ اَمَّا رَا، اس میں سے کچھ تم پیتے ہو اور کچھ سے درخت
 تُسْمِیْنُوْنَ ۚ یُنْبِتُ لَكُمْ بِهٖ الزَّعْتَرُ اُگتے ہیں جس میں جانور جراتے ہو، وہی
 وَالزَّیْتُوْنَ وَالنَّخِیْلَ وَالْاَعْنَابَ (خدا) تمہارے لئے کھیتی اور زیتون اور چھوٹے
 وَمِنْ کُلِّ الثَّمَرَاتِ (غمل - ۲) اور اگوڑا اور ہر قسم کے پھل اگاتا ہے،

رات، دن، چاند، سورج اور تارے سب تمہارے لئے ہیں،

وَسَخَّرَ لَكُمْ الَّیْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ اور اس نے رات اور دن اور چاند اور سورج
 وَالْقَمَرَ وَالْجُودُ مَسْحَرٌ بِاَمْرٍ، کو تمہارے لئے کام میں لگایا، اور تارے

(غمل - ۲) اس کے حکم سے کام میں لگے ہیں،

دریا اور اس کی روانی بھی تمہارے لئے ہے،

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ
لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً
تَلْبَسُونَهَا وَتَنْزِي الْفُلْكَ مَوَاجِرَ
فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ لَعَلَّكُمْ
تَشْكُرُونَ (محل - ۲)

تم خدا کی مہربانی کو دھونڈو اور شاید تم اس کا شکر کرو گے۔
اس معنی کی بہت سی اور آیتیں قرآن پاک میں ہیں، عارف شیراز نے اسی مطلب کو اس شعر میں ادا کیا ہے،

اے باد و درو و غریب و فلک و درکارند
تا تو نے بکف آری و غفلت نخوری
ان آیتوں کے ذریعہ سے پیغام محمدی نے یہ واضح کر دیا کہ انسان کائنات کا
سربراہ ہے، وہ خلافت الہی سے ممتاز ہے، وہ خلق کائنات کا مقصود ہے اور لَقَدْ
كُذِّبْنَا بِبَنِي إِدْهَمَ اس کا طعن ہے، غور کرو کہ اس حقیقت کے فاش ہونے کے بعد انسان
کے لئے کائنات کے کسی منظر یا مخلوق کے آگے سر جھکانا جائز ہے؟ اور اس کے آگے
حاک پریشانی رکھنا مناسب ہے؟

ناوان انسانوں نے خود ایک دوسرے کو بھی خدا بنایا تھا، چاہے وہ اوتار بنکر آئے
ہوں، یا تخت جبروت پر قدم رکھ کر فرعون و فرود و شمشاہ بنے ہوں، یا تقدس کا بادہ اور
قیس راہب کھلائے ہوں، یا پوپ اور عالم و درویش بنکر اپنے کو معبود و منولانا چاہا ہو
یہ بھی انسانیت کی تحقیر تھی، پیغام محمدی نے اس کو جڑ سے کاٹ دیا،

وَلَا يَتَّخِذْ بَعْضُنَا بَعْضًا اٰلِهًا
اور نہ بنائے ہم میں سے ایک دوسرے کو اپنا

مِنْ دُونِ اللَّهِ. (آل عمران - ۷۰) خدا کو چھوڑ کر،

یہاں تک کہ نبیوں کو بھی روا نہیں کہ وہ یہ کہیں،

كُتِبَ عَلَيْكُمُ اسْمُ رَبِّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُمْتَلِكِينَ (آل عمران - ۷۱) خدا کو چھوڑ کر میرے بندے ہو جاؤ،

آنکھوں سے پوشیدہ ہستیوں میں فرشتے، اور آنکھوں کے سامنے کی ہستیوں میں نبیاً

سبے بلند ہیں، مگر وہ بھی انسان کا محبوب نہیں ہو سکتے،

وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ (اور وہ (خدا) یہ حکم نہیں دیتا کہ فرشتوں اور

وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا، (آل عمران - ۷۲) نبیوں کو رب بناؤ،

نی
الغرض انسانیت کا درجہ پیغام محمدی کے ذریعہ سے اتنا بلند ہو گیا ہے کہ اس کی بیشا

سوائے ایک خدا کے کسی کے سامنے نہیں جھک سکتی، اور اس کے ہاتھ اس ایک کے

سوا کسی اور کے آگے نہیں پھیل سکتے، جس سے وہ لینا چاہے اس کو کوئی دے نہیں سکتا

اور جس کو وہ دینا چاہے اس سے کوئی لے نہیں سکتا،

وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌُ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌُ. (زخرف - ۷۲) اور وہی آسمان میں خدا ہے، اور وہی زمین

میں خدا ہے،

أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ، (اعراف - ۷۳) ہاں اسی کے لئے پیدا کرنا اور حکم دینا،

إِنْ أَطَعُوا أَمْرًا إِلَّا بِإِذْنِهِ (انعام - ۷۴) حکومت صرف خدا کی ہے،

أَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيفٌ فِي الْمُلْكِ (زمر - ۷۵) اس کی سلطنت میں کوئی شریک نہیں

اس پیغام محمدی کو سامنے رکھ کر ذرا توحید کے مسئلہ کو سمجھو تو معلوم ہو گا کہ علاوہ

اس کے کہ اس نے انسانیت کے درجہ کو کہاں تک بلند کیا، توحید کی حقیقت کو بھی

کس طرح کھول دیا ہے، یہاں "خدا" کے ساتھ کوئی "قیصر" نہیں ہے، جو کچھ ہے اسی

خدا کا ہے، قیصر کا کچھ نہیں، اسی کی حکومت ہے، اسی کی سلطنت ہے، اور اسی کی فرمانبرداری ہے، اسی کا ایک حکم ہے، جو فرش سے عرش تک اور زمین سے آسمان تک جاری ہے۔ عزیزو! اپنے سینوں پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ، کہ ایک انسان اس نشہِ خلافت سے سرمست ہو کر کیا کسی غیر خدا کے آگے جھک سکتا ہے؟ اندھیرا ہو یا روشنی، ہوا ہو یا پانی، بادشاہ ہو یا دشمن، جھگڑا ہو یا پہاڑ، خشکی ہو یا تری، کیا کبھی ایک صمیم مسلمان کا دل خدا کے علاوہ کسی سے ڈر سکتا ہے، اور کسی ہستی کی پروا کر سکتا ہے؟ ذرا اس کو اپنی تعلیم کی اخلاقی قوت کو دیکھو، اور پیغامِ محمدیؐ کی اس بلندی پر غور کرو،

۲۔ محمد رسول اللہ صلعم کا دوسرا اصولی اور بنیادی پیغام یہ ہے کہ انسان اصل خلقت میں پاک اور بے گناہ، اور اس کی فطرت کی لوح بالکل سادہ اور بے نقاب ہے، وہ خود انسان ہی ہے، جو اپنے اچھے برے عمل سے فرشتہ یا شیطان، یعنی بگناہ یا گنہگار بن جاتا ہے، اور اپنی فطرت کے سادہ دفتر کو سیاہ یا روشن کر لیتا ہے، یہ

سب سے بڑی خوشخبری اور بشارت ہے، جو بنی نوع انسان کو محمد رسول اللہ صلعم کے ذریعہ ملی، چین، برما اور ہندوستان کے تمام مذاہب آواگون اور تناسخ کے حکم میں مبتلا ہیں، یونان کے بعض بے وقوف حکیم بھی اس خیال سے متفق ہیں، مگر اس وہم نے انسانیت کو بے کار کر دیا، اور اس کی پیٹھ پر بڑا بھاری بوجھ رکھ دیا ہے، اس کے ہر عمل کو دوسرے عمل کا نتیجہ بنا کر اس کو مجبور کر دیا، اور اس کی ہر زندگی کو دوسری زندگی کے ہاتھ میں دے دیا ہے، اس عقیدہ کے مطابق کسی انسان کا دوبارہ پیدا ہونا ہی اس کی گنہگاری کی دلیل ہے، عیسائی مذہب نے بھی انسانیت کے اس بوجھ کو کم نہیں کیا، بلکہ اور بڑھا دیا ہے، عیسائی مذہب نے یہ عقیدہ تعلیم کیا ہے کہ ہر انسان

اپنے باپ آدم کی گنہگاری کے سببے موردِ ثوابی طور پر گنہگار ہے، خواہ اس نے ذاتی طور پر کوئی گناہ نہ کیا ہو، اس لئے انسانوں کی بخشائش کے لئے ایک غیر انسان کی ضرورت ہو جو موردِ ثوابی گنہگار نہ ہو، تاکہ وہ اپنی جان دے کر بنی نوع انسان کے لئے کفارہ ہو جائے۔ لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر غرض وہ انسانوں کو یہ خوشخبری سنائی کہ تم کو بشارت ہو کہ تم نہ اپنی پہلی زندگی اور کرم کے ہاتھوں مجبور و ناچار ہو، اور نہ اپنے باپ آدم کے گناہ کے باعث فطری گنہگار ہو، بلکہ تم فطرۃً پاک و صاف اور بے عیب ہو، اب تم خود اپنے عمل سے خواہ اپنی صفائی اور پاکی کو برقرار رکھو یا نہیں ونا پاک بن جاؤ،

وَالَّتِیْنِ وَالَّذِیْنِ وَطُوْرِیْنِیْنِ، قسم ہے انہر کی اور ریتوں کی اور طوْرِ سِیْنِیْنِ
وَهَذَا الْبَلَدِ الْاَمِیْنِ، لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِیْ اَحْسَنِ تَقْوِیْنِ، ثُمَّ رَدَدْنَاهُ اَسْفَلَ سَافِلِیْنِ اِلَّا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّٰلِحٰتِ (تین)

انسانوں کو پیغامِ محمدی کی یہ بشارت ہے، کہ انسان بہترین حالت، بہترین امتداد اور راستی پر پیدا کیا گیا ہے، لیکن وہ اپنے عمل کی بنا پر نیک و بد ہو جاتا ہے، خدا تعالیٰ فرماتا ہے: وَلَقَدْ خَلَقْنَا وَاٰمَنُوْا بِهَا فَاَلْهَمْنَاهُمُ الْخَوْرَ وَتَقْوَاهَا، قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَكَذٰبَ مَنْ دَسَّاهَا، اور نیکی کی، تو کامیاب ہو وہ جس نے اس رخص کو، پاک رکھا، اور ناکام ہوا وہ جس نے

اس کو میلا کر دیا،

(شمس)

انسانیت کی فطری پاکی کے لئے اس سے زیادہ صاف پیغام اور کیا چاہئے،

سورہ دہرین پھر آتا ہے،

إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ
أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَا سَمِيعًا
بَصِيرًا، إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ
إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا،
(دھریع - ۱)

ہم نے انسان کو ایک بوند کے لچھے سے پیدا
کیا، ہم پٹلتے رہے اس کو، پھر کر دیا ہم نے
اس کو سنا دیکھتا (انسان) ہم نے اس کو
سو جھادی راہ، اب وہ یا حق مانتا ہے،
یا ناشکر ہے،

سورہ انفطار میں ہے،

يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ
الْكَرِيمِ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ
فَعَدَلَكَ، فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا
شَاءَ رَكَّبَكَ، (انفطار ع ۱)

اے انسان کا ہے سے دھوکے میں پڑا تو
اپنے بخش و اے رب کے متعلق جس نے تجھ کو
پیدا کیا، پھر تجھ کو ٹھیک کیا، پھر تجھ کو برابر
کیا جس صورت میں چاہا تجھ کو جوڑ دیا،

محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی الہامی زبان میں دین اور فطرت ایک ہی معنی کے دو
لفظ ہیں، اصل فطرت دین ہے، اور گنہگاری انسان کی ایک بیماری ہے جو باہر
سے آتی ہے، قرآن مجید کہتا ہے،

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا،
فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ
عَلَيْهَا، لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَٰلِكَ
الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ

سو تو باطل سے ہٹ کر اپنے آپ کو دین پر سیدھا
قائم رکھ، وہی اللہ کی فطرت جس پر اس نے
لوگوں کو بنایا ہے، خدا کے بنائے میں بدلتا
نہیں یہی سیدھا دین ہے، لیکن بہت

کَلَّا یَعْلَمُونَ، (دور-۴) لوگ نہیں جانتے،

پیغمبر اسلام علیہ السلام نے اپنے ایک پیغام میں اس آیت پاک کا مطلب پورے طور پر واضح کر دیا ہے، بخاری تفسیر سورہ روم میں ہے کہ آپ نے فرمایا مَاسِئَہ مولود یولدُ اکلاً علی الفطۃ، کوئی بچہ ایسا نہیں جو فطرت پر پیدا نہیں ہوتا، لیکن باپ اس کو یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنادیتے ہیں، جس طرح ہر جانور اصل میں صحیح و سالم بچہ پیدا کرتا ہے، کیا تم نے دیکھا کہ کوئی کان کتا بچہ بھی وہ جتنا جو، یہ لکڑا آپ نے پھر اوپر کی آیت پڑھی،

غز کرو اس پیغام محمدی نے بنی نوع انسان کو کتنی بڑی خوشخبری سنائی ہے اور انسان کے دائمی غم کو کس طرح مسرت سے بدل دیا، اور ہر انسان کو اپنی زندگی کے عمل میں کس طرح آزاد بنا دیا ہے،

۳۔ ظہور محمدی سے پہلے دنیا کی یہ کل آبادی مختلف گھرانوں میں بٹی ہوئی تھی لوگ ایک دوسرے سے نا آشنا تھے، ہندوستان کے رشیوں اور غنیوں نے آریہ ورت سے باہر خدا کی آواز کے لئے کوئی جگہ نہیں رکھی تھی، ان کے نزدیک پریشور صرف پاک آریہ ورت کے باشندوں کی بھلائی چاہتا تھا، خدا کی رہنمائی کا عطیہ صرف انہی ملک اور یہیں کے بعض خاندانوں کے لئے محفوظ تھا، زردشت خاک پاک ایران کی پاک نژاد کے سوا اور کہیں خدا کی آواز نہیں سنتا تھا، بنی اسرائیل اپنے خاندان سے باہر کسی رسول اور نبی کی بعثت اور ظہور کا حق نہیں سمجھتے تھے، یہ پیغام محمدی ہی ہے، جس نے پورے پچھم، اتر و مکن ہر طرف خدا کی آواز سنی، اور بتایا کہ خدا کی رہنمائی کے لئے ملک قوم اور زبان کی تخصیص نہیں، اس کی نگاہ میں فلسطین، ایران، ہندوستان اور عرب

برابر ہے، ہر جگہ اس کے پیغام کی بانسری بجی، اور ہر طرف اسکی رہنمائی کا نور چمکا،
 وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ اور نہیں ہو کوئی قوم مگر یہ کہ اس میں گزر چکا ایک
 رفاط ہتیار کرنے والا،

وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، در بعد اور ہر قوم کے لیے ایک رہنما ہو،
 وَلَقَدْ أَسْرَسْنَا مِنْ قَبْلِكَ سُلَاطَةً اور ہم نے تجھ سے پہلے کتنے رسول انکی اپنی اپنی
 اِلٰی قَوْمِهِمْ، درود قوم کے پاس بھیجے،

ایک یہودی اپنی قوم سے باہر کسی پیغمبر کو تسلیم نہیں کرتا، ایک عیسائی کے لئے
 بنی اسرائیل کے یا دوسرے ملکوں کے رہنماؤں کو تسلیم کرنا ضروری نہیں، اور ایسا کرنے
 سے اس کے بچے عیسائی ہونے میں کچھ فرق نہیں آتا، ہندو دھرم کے لوگ یہ وقت
 کے باہر خدا کی کسی آواز کے قائل نہیں ایران کے زروشتی کو اپنے ہاں کے سوا دنیا
 ہر جگہ اندھیری معلوم ہوتی ہے، لیکن یہ محمد رسول اللہ ہی کا پیغام ہے کہ ساری دنیا
 ایک ہی خدا کی مخلوق ہے، اور خدا کی نعمتوں میں ساری قومیں اور نسلیں برابر کی
 شریک ہیں، ایران ہو یا ہندوستان، چین ہو یا یونان، عرب ہو یا تمام ہر جگہ خدا
 کا نور یکساں چمکا، جہاں جہاں بھی انسانوں کی آبادی تھی خدا نے اپنے قاصد بھیجے،
 اپنے رہنما تارے، اور ان کے ذریعہ اپنے احکام سے سب کو مطلع فرمایا،

اسلام کی اسی تعلیم کا نتیجہ ہے، کہ کوئی مسلمان اس وقت تک مسلمان نہیں
 ہو سکتا، جب تک دنیا کے تمام پیغمبروں پر، پہلی آسمانی کتابوں پر، اور گذشتہ ربانی
 الاماموں پر یقین نہ رکھے، جن جن پیغمبروں کے قرآن میں نام ہیں، ان کو نام بہت اہم
 جن کے نام نہیں معلوم، یعنی مسلمان نے نہیں بتائے ہیں وہ کہیں بھی گزرے ہوں،

اور ان کے جو نام بھی ہوں ان سب کو سچا اور راست بنا دیتا ضروری ہے، مسلمان کون ہیں

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ جو ایمان رکھتے ہیں اس پر جو اسے محمد تم پر اترا اور
وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ، (بقہ) اس پر جو تم سے پہلے اترا،

پھر سورہ بقرہ کے پنج میں فرمایا،

لَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ
وَالنَّبِيِّينَ، (بقہ) نبیوں پر ایمان لایا،

اسی سورہ کے آخر میں ہے کہ پیغمبر اور اس کے پیرو،

كُلُّ مَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَ
كُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفِرَ شَيْءٌ مِنْ
أَحَدٍ مِنْهُمْ سَلَامًا، (بقہ) سب ایمان لائے خدا پر اور اس کے فرشتوں
پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں
پر ہم اسکے رسولوں میں باہم فرق نہیں کرتے،

یعنی یہ نہیں کر سکتے کہ بعض پر ایمان لائیں، اور بعض پر نہیں، تمام مسلمانوں کو حکم ہے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللّٰهِ
وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ
عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي
أُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ، (نساء ۷۰ ج) اے ایمان لا چکے والو! ایمان لاؤ، خدا پر اور
اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس نے
اپنے رسول پر اتاری، اور اس کتاب پر
جو پہلے اتاری گئی،

غزیرہ دنیا کی اس روحانی مساوات، انسانی اخوت و برادری، اور تمام سچے
مذہبوں رہنماؤں اور پیغمبروں کے اس حقیقی ادب و تعظیم اور ان کی یکسان صداقت
کا سبق محمد رسول اللہ صلیم کے سوا اور کس نے دیا جو، اب بتاؤ کہ پیغمبر اسلام کی رحمت

عام پھر رمی اور رواداری کا دائرہ کتنا وسیع ہے، کہ اس سے انسانوں کی کوئی بستی اور بنی آدم کا کوئی گھرانہ خالی نہیں،

۴۔ تمام مذہبوں نے عہد و معبود اور خداوندہ کے درمیان واسطے قائم کر رکھے تھے، قدیم بتانوں میں کاہن اور پوجاری تھے، یہودیوں نے بنی لاوی اور ان کی نسل کو خدا اور بندہ کے درمیان عبادتوں اور قربانیوں میں واسطہ بنایا تھا، عیسائیوں نے بعض حواریوں اور ان کے جانشین پوپوں کو یہ رتبہ دیا کہ وہ جزمین پر باندھیں گے وہ آسمان پر باندھا جائے گا، اور جزمین پر کھولیں گے وہ آسمان پر کھولا جائیگا، ان کو تمام انسان کے گناہ معاف کرنے کا اختیار دیا گیا، ان کے بغیر کوئی عبادت نہیں ہو سکتی، ہندوؤں میں برہمن خاص خدا کے واسطے ہاتھ سے پیدا ہوئے ہیں، خدا اور بندہ کے درمیان وہی واسطہ ہیں، ان کی وساطت کے بغیر کوئی ہندو عبادت نہیں ہو سکتی، مگر اسلام میں پوجاریوں کا ہنوں پوپوں اور پادریوں کی کوئی جماعت نہیں، یہاں پر یسٹ کلاس کا وجود نہیں، یہاں کھولنے اور باندھنے کا اختیار صرف خدا کو ہے، یہاں گناہوں کی معافی کا حق صرف اللہ کو ہے، عہد و معبود اور خدا اور بندہ کی عبادت اور راز و نیاز میں کسی غیر کو دخل نہیں، ہر شخص جو مسلمان ہے نماز کا امام ہو سکتا ہے، قربانی کر سکتا ہے، نکاح پڑھ سکتا ہے، مذہب کے تمام مراسم بجا لا سکتا ہے، یہاں انسانوں کو اُدْعُوٰیِ اسْتِجَابَہِ لَکُمُ مَّجْلَیٰ لوگو! (بلا واسطہ) مجھے پکارو، میں تم کو جواب دوں گا، یہی خدا سے عام ہے، ہر شخص اپنے خدا سے باتیں کر سکتا ہے، اپنی دعاؤں میں اس کو پکار سکتا ہے، اس کے آگے جھک سکتا ہے، اور ول کی عقیدت کے نذرانے بے واسطہ پیش کر سکتا ہے، یہاں عہد اور معبود اور خداوندہ کے درمیان کوئی متوسط اور ذخیل نہیں، یہ سب سے بڑی آزادی ہے، جو محمد رسول اللہ

صلح کے ذریعہ مسلمانوں کو عطا ہوئی، یعنی یہ کہ خدا کے معاملہ میں انسانوں کو انسانوں کی غلطی
 سے نجات ملی، ہر انسان اپنا آپ کا بن، پریست، پوپ اور برہمن ہے،
 ۵۔ انسانوں کی تعلیم و ہدایت کے لئے جو مقدس ہستیاں و مقافوت آتی رہیں ان کے
 متعلق ابتدا سے قوموں میں حد درجہ عقیدہ مندی کی افراط و تفریط رہی ہے، افراط یہ تھی، کہ
 نادانوں نے ان کو خود خدا یا خدا کا مثل، یا خدا کا روپ اور منظر ٹھہرایا، بابل، اسیریا، اور
 مصر کے ہیکلون میں کاہنوں کی شان میں خلی نظر آتی تھی، ہندوؤں میں وہ اوتار کے رنگ
 میں مانے جاتے ہیں، بودھوں اور جینیوں نے اپنے اپنے بودھوں اور نما بیرون کو خود
 خدا تسلیم کر لیا، عیسائیوں نے اپنے پیغمبر کو خدا کا بیٹا ٹھہرایا، دوسری طرف تفریط یہ ہے
 کہ بنی اسرائیل کے نزدیک ہر وہ شخص جو پیشین گوئی کر سکتا تھا، بنی اور پیغمبر تھا، ایک بنی
 کی نبوت کے لئے اتنا ہی کافی تھا، کہ وہ پیشین گوئی کرتا ہے، خواہ وہ گنہگار ہو، اخلاقی
 حیثیت سے قابل اعتراض ہو، خدا کی نگاہ میں اس کا کبھی درجہ ہو، اس کا نیک اور
 معصوم ہونا بھی ضروری نہ تھا، اسی لئے بنی اسرائیل کے موجودہ صحیفوں میں بڑے بڑے
 پیغمبروں کے متعلق ایسی حکایتیں ملتی ہیں جو حد درجہ لغو اور یہودہ ہیں،
 اسلام نے اس منصب عظیم کی صحیح حیثیت مقرر کی، اور بتایا کہ انبیاء خدا ہیں نہ
 خدا کے مثل ہیں، نہ خدا کے اوتار ہیں، نہ خدا کے بیٹے اور رشتہ دار ہیں، وہ آدمی ہیں، اور
 بعض آدمی ہیں، وہ بشر ہیں، اور خالص بشریت کے جامہ میں ہیں، تمام انبیاء بشر تھے، اور
 آخری پیغمبر نے خود اپنے متعلق کہا کہ میں بشر ہوں، کفار تعجب سے کہتے تھے، اَلْبَشَرُ اَلْمَسْكُوکُ،
 ”کیا بشر رسول؟“
 اسلام نے کہا، ہاں!

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ، کہہ دے اے پیغمبر میں بھی تماری ہی طرح بشر ہوں
هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا مِّثْلُكُمْ، میں نہیں ہوں، لیکن بشر رسول،

خدا کے کارخانے کی کوئی چیز بالذات انبیاء کے اختیار میں نہیں، ان کو بالذات کسی
ما فوق طاقت بشری کام پر قدرت نہیں انھوں نے جو کچھ کیا وہ خدا کے اذن و اشارہ سے
دوسری طرف یہ بتایا گیا ہے کہ وہ گو انسان اور بشر ہیں، لیکن اپنے کمالات
کی حیثیت سے تمام انسانوں سے مافوق ہیں، وہ خدا سے مکالمہ کرتے ہیں، ان پر
خدا کی وحی نازل ہوتی ہے، وہ بے گناہ اور معصوم ہوتے ہیں، تاکہ گنہگاروں کیلئے
نمونہ بنیں، ان کے ہاتھوں سے خدا اپنے اذن و اشارہ سے اپنی قدرت کے عجائبات
دکھاتا ہے، وہ لوگوں کو نیکی کی تعلیم دیتے ہیں، ان کی عزت و تعظیم اور اطاعت سب
پر فرض ہے، وہ خدا کے خاص، سچے، اور مطیع بندے ہیں جن کو خدا تعالیٰ اپنی رست
اور پیغمبری کے منصب سے سرفراز کرتا ہے،

یہ ہے اعتدال اور درمیانی راہ جو پیغام محمدؐ نے انبیاء اور رسولوں کی نسبت
قائم کی ہے، جو ہر قسم کی افراط و تفریط سے پاک ہے، اور اس مذہب کے مناسب ہے جس نے
دنیا میں توحید کی تکمیل کی،

دوستو! آج کی مجلس نے طول پکڑا، ابھی کہنے کی بہت کچھ باتیں ہیں،

شب آخر گشتہ و افسانہ از افسانہ می خیزد،

انشاء اللہ آئندہ مزید معروضات پیش کروں گا، رات زیادہ گئی ہے، اس لئے آج

کی مجلس اس دائمی کامل اور عالمگیر معلم کے درود و سلام پر ختم ہوتی ہے،

۸

پیغامِ محمدؐ

عمل

دوستو! آج میری اور آپ کی ایک ماہر ملاقات کا سلسلہ ختم ہوتا ہے، آج میری تقریر کی آٹھویں قسط ہے، میں نے چاہا تھا کہ ان دو اخیر تقریروں میں اسلام کے بنیادی امور کے متعلق تمام باتیں آپ کے سامنے پیش کر دوں مگر

صد سال می تو ان سخن از زلفِ یار بست

مسند توحید کے متعلق تمام پہلے مذاہب میں جو حقیقت میں توحید ہی کا پیام لیکر اس دنیا میں آئے تھے، تین اسباب کے غلط فہمیان اور گمراہیان پیدا ہوئے، ایک جہانی تشبیہ و تمثیل، دوسرے صفات کو ذات سے الگ اور مستقل ماننا، اور تیسرے افعال کی نیرنگی سے دھوکا کھانا، پیغامِ محمدؐ نے ان گمراہوں کو کھولا، ان غلط فہمیوں کو دور کیا، ان حقیقتوں کو واضح کیا، سب سے پہلے تشبیہ و تمثیل کو لیجئے،

۱۔ خدا کو، خدا کی صفاتوں کو، اور خداوندہ کے باہمی تعلق کو واضح کرنے کے لئے خیالی یا مادی تشبیہیں، اور تمثیلین، دوسرے مذاہب کے متقدموں نے ایجاد کیں، نتیجہ یہ ہوا کہ

اصل خدا تو جانتا رہا، اور اس کی جگہ یہ تیشیین اور تیشیلین خدا بن گئیں، انہی تیشیوں اور تیشیلوں
 نے مجھ ہو کر بتوں کی شکل اختیار کر لی، اور بت پرستی شروع ہو گئی، خدا کو اپنے بندوں
 کے ساتھ جو لطف و کرم، اور محبت اور پیار ہے اس کو بھی تیشیہ و تیشیل کے رنگ میں
 ادا کر کے مجھ کر دیا گیا، آری قوموں میں چونکہ عورت محبت کی دیوی ہے، اس لیے خدا
 اور بندہ کے تعلق کو، مان اور بیٹے کے لفظ سے ادا کیا گیا، اور اس لئے خدا مائے سکل
 میں آگیا، بعض دوسرے ہندو فرقوں میں اس بے کیف محبت کو زن و شو اور میان
 بیوی کے الفاظ میں ادا کیا گیا، سدا سہاگ فقیروں نے ساڑی اور چوڑی پہن کر اسی
 حقیقت کو نمایاں کیا ہے، رومیوں اور یونانیوں میں بھی عورت ہی کی شکل میں خدا ظاہر
 ہوا ہے، سامی قوموں میں عورت کا برملا ذکر تہذیب کے خلاف ہے، اس لئے خدا
 کی اصل بنیاد باپ قرار دیا گیا ہے، اس طرح بابل و اسیریا و شام کے کھنڈروں میں
 خدا مرد کی صورت میں جلوہ نما ہے، بنی اسرائیل کے ابتدائی تخیل میں خدا باپ اور
 تمام فرشتے اور انسان اس کی اولاد بتائے گئے ہیں، بعد کو باپ خدا کی اولاد صرف
 بنی اسرائیل قرار پاتی ہے، بنی اسرائیل کے بعض صحیفوں میں زن و شو کا تخیل بھی خدا
 اور بنی اسرائیل کے درمیان نظر آتا ہے، یہاں تک کہ بنی اسرائیل اور یروشلم بیوی و
 کئے جاتے ہیں اور خدا شوہر بنتا ہے، عیسائیوں میں باپ اور بیٹے کی تمثیل نے اصلیت
 اور حقیقت کی جگہ لے لی، عربوں میں بھی اسی قسم کا تخیل تھا، خدا باپ تصور کیا جاتا تھا
 اور فرشتے اس کی بیٹیاں، پیغام محمدؐ نے ان تمام تیشیسی اور تیشیلی صورتوں، طریقوں
 اور محاوروں کو یکتہ موقوف کر دیا، اور ان کا استعمال شرک قرار دیا، اس نے
 صاف اعلان کیا لیکن کیشیدہ شیعہ اس جیسی اور اس کی مثل کوئی چیز نہیں۔ اس

ایک آیت نے شرک کی ساری بنیادوں کو ہلادیا، پھر ایک نہایت ہی چھوٹی سورہ کے ذریعہ سے انسانوں کے سب سے بڑے وہم کو دور کیا،

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اللَّهُ الصَّمَدُ، كَدُّ رِجْلٍ (بے پیغمبر) اشد ایک ہو، اللہ (خود) لَوَلَدٌ وَلَمْ يُولَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لَهٗ كُفُوًا أَحَدٌ (ہر چیز سے) بے نیاز ہے (اور تمام چیزیں اس کی) نیازمند ہیں) نہ وہ جتنا ہو (جو اس کے اولاد ہو)

اور نہ وہ جتنا جاتا ہو (جو کسی کی اولاد ہو) کبر پھر خدا ہو (اور نہ اس کا کوئی ہمسر ہے، (جو بزرگ شوکارشتہ قائم ہو سکے،)

(اقلام)

اس ایک سورہ میں جو قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورہ ہے، توحید کی نگرانی ہوئی صورت ظاہر ہوئی ہے، جس کی بنا پر دین محمدی ہر قسم کے شرک کے مخالفوں سے پاک ہو گیا ہے،

دوستو! اس کے یہ معنی نہیں ہیں کہ پیغام محمدی نے خدا اور بندہ کے درمیان محبت، پیار اور لطف و کرم کے تعلقات کو توڑ دیا ہے، نہیں اس نے ان تعلقات کو اور زیادہ پیوستہ اور مضبوط کر دیا ہے، لیکن ان تعلقات کے ادا کرنے میں جو جہانی تعبیریں مختلف انسانی شکلوں میں تھیں صرف اُن کو توڑ دیا ہے، اس لیے کہ اول تو یہ انسانی طریقہ اور حقیقت سے بہت کم رتبہ ہے، یعنی اس کی سمجھ میں عبد و معبود کے درمیان جو تعلق ہے اس کے مقابلہ میں باپ، بیٹے، مان بنیا یا زن و شو کا تعلق محض بیچ اور بالکل کم درجہ ہے، دوسرے یہ کہ ان تعبیروں سے شرک کی غلطیاں پیدا ہوتی ہیں، اسی لئے اسلام نے یہ کہا اَذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ

اَبَاءَ كُفْرًا وَاَشَدَّ ذِكْرًا، تم اللہ کو اسی طرح یاد کرو جیسے اپنے باپوں کو یاد کرتے ہو، بلکہ اس سے بہت بڑھ کر یاد کرو؟ دیکھو کہ اس آیت میں محبت الہی کو ادا کرنا تھا تو یہ نہیں کہا کہ خدا تمہارا باپ یعنی خدا اور باپ کے رشتہ کو مشتبہ اور مشتبہ بہ نہیں بنایا، بلکہ خدا کی محبت اور باپ کی محبت کو باہم مشتبہ اور مشتبہ بہ قرار دیا۔ اس سے یہ ظاہر ہوا کہ اس نے اس جہانی رشتہ کو گھوڑ دیا، لیکن اس جہانی رشتہ کی محبت کو باقی رکھا، آگے بڑھ کر اس نے کہا، بلکہ باپ سے بہت زیادہ خدا سے محبت رکھنی چاہئے؟ اَوَاشَدَّ ذِكْرًا، اس سے ظاہر ہوا کہ اس رشتہ کی محبت کو وہ خدا اور بندہ کی محبت اور تعلق کے مقابلہ میں کم رتبہ اور نیچ سمجھتا ہے، اور اس میں ترقی کی ضرورت محسوس کرتا ہے، وَالَّذِينَ اٰمَنُوا اَشَدُّ حُبًّا لِلّٰهِ، ایمان والے سب سے زیادہ خدا سے محبت رکھتے ہیں، اسلام خدا کو ابو العالمین دنیا کا باپ نہیں کہتا بلکہ سَرَبُّ الْعَالَمِیْنَ دنیا کا پالنہار کہتا ہے، کیونکہ اس کی نگاہ میں اَبِّ سے سَرَبُّ کا رتبہ بہت بلند ہے، باپ کا تعلق بیٹے سے آنی اور عارضی ہے، مگر رب کا تعلق اپنے مربوب سے اس کی خلقت اور وجود کے اولین لمحہ سے لیکر آخرین لمحہ تک برابر بلا انقطاع قائم رہتا ہے، اسلام کا خدا وُدُّوْہ ہے یعنی محبت والا سَرُوْف ہے، یعنی ایسی رافت اور محبت والا، جو باپ کو اپنے بیٹے سے ہے، حَنَّان ہے، یعنی ایسی محبت والا، جیسی ماں کو اپنے بیٹے سے ہے، مگر وہ نہ باپ ہے اور نہ ماں بلکہ ان تیشیوں سے پاک ہے،

۲۔ حضراتِ قدیم مذاہب کے عقیدہ توحید میں غلط فہمیاں کا دوسرا سبب

کا مسئلہ ہے، یعنی صفات کو ذات الہی سے الگ مستقل وجود کے طور پر تسلیم کرنا، ہندوؤں

کے عام مذہب میں جو خداؤں کا لاتعداد شکر نظر آتا ہے، وہ حقیقت میں اسی غلطی کا نتیجہ ہے، کہ ہر ایک صفت کو انھوں نے ایک علیحدہ اور مستقل وجود مان لیا، اور اس طرح ایک خدا کے ۳۳ کروڑ خدا بن گئے، تعداد چھوڑ کر صفات کی تشبیہ اور تشیل بھی انھوں نے مجسم کر کے پیش کی، خدا کی صفت قوت کو ظاہر کرنا تھا، تو انھوں نے اسے حواقی ہاتھ کے ذریعہ سے ظاہر کیا، اور اس کی جہانی تشیل میں کئی کئی ہاتھ بنا دیئے خدا کی حکمتِ باریک کو سمجھنا تھا، تو ایک سر کے بجائے دوسرے کی صورت کھڑی کر دی،

ہندو مذہب کے فرقوں پر غور کرو، تو معلوم ہو گا کہ وہ اسی ایک سلسلہ صفات کے مجسم اور مستقل وجود کے تخیل سے مختلف فرقوں میں بت گئے ہیں، خدا کی تین بڑی صفتیں ہیں خالقیت، قیومیت اور مہیت، یعنی پیدا کرنے والا، قائم رکھنے والا، اور فنا کرنے والا ہندو فرقوں نے ان صفتوں کو تین مستقل شخصیتیں تسلیم کر لیا، اور برہما، وشنو، اور شیو، یعنی خالق، قیوم، اور مہیت، تین مستقل ہستیاں بن گئیں اور برہمن، وشنو پرست اور شیو پرست تین الگ الگ فرقے ہو گئے، اور تینوں کے پوجنے والے الگ ہو گئے، لگاتار فرقوں نے خالقیت کی صفت کو اپنا خدا ٹھہرا کر مرد و عورت کے آلات تولید کو اس خالق کا منظر مان لیا، اور ان کی تصویر پوجنی شروع کر دی،

عیسائیوں نے خدا کی تین بڑی صفتوں، یعنی حیات، علم، اور ارادہ کو تین مستقل شخصیتیں تسلیم کر لیا، حیات باپ ہے، علم روح القدس ہے، اور ارادہ بیٹا ہے، اسی قسم کی چیزیں رومی، یونانی اور مصری تخیل میں بھی ملتی ہیں لیکن محمد رسول اللہ صلیم کے پیغام نے اس غلطی کا پردہ چاک کر دیا، اور صفات کی نیرنگی سے دھوکا کھا کر ان کو جہنم سمجھنا انسان کی جہالت اور نادانی قرار دیا، قرآن نے کہا، اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ

سب خوبیاں اسی ایک پروردگار عالم اللہ کے لئے ہیں، وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ سب
 اچھی صفیتیں اسی کے لئے ہیں، اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ اللہ ہی آسمان و
 زمین کا نور ہے، عرب میں اسی ہستی کو صفتِ رحم سے متصف کر کے عیسائی اس کو رحمان
 کہتے تھے، عام مشرکین عرب اس کو اللہ کہتے تھے، قرآن نے کہا، قُلِ ادْعُوا اللَّهَ
 أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ یعنی اس کو اللہ مکرر کیا
 یا رحمان کہہ کر، جو کہہ کر بیکار و سب اچھے نام یا اچھی صفیتیں اسی کی ہیں، فَاللَّهُ هُوَ
 الْوَحِيدُ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (شورعہ) پس خدا وہی پالا
 ہے، یا وہی کام بنانے والا ہے، وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے، اور وہی ہر چیز پر قدرت
 رکھتا ہے، اَلَا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، بیشمار بے شک وہی خدا غفور اور
 رحیم ہے، بخشنے والا اور رحمت کرنے والا ہے، هُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ
 إِلَهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ (ردخان) وہی آسمان میں خدا ہے، اور وہی زمین میں
 خدا ہے، اور وہی حکیم و علیم حکمت والا اور جاننے والا ہے، إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
 رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ، لَا إِلَهَ إِلَّا
 هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ (ردخان) ”وہی سننے والا
 علم والا ہے، جو آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ آسمانوں اور زمین کے بیچ میں ہے
 سب کا رب ہے، اگر تم کو یقین آئے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں، وہی جلاتا ہے، اور
 وہی مارتا ہے، وہی تمہارا اور تمہارے پہلے باپ وادوں کا رب ہے۔ یعنی وہی
 برہما ہے، وہی شیوہ ہے، وہی وشنو ہے، تینوں ایک ہی کی صفیتیں ہیں، صفات کے
 تعدد و اختلاف سے موصوف میں تعدد و اختلاف نہیں،

فَلِلّٰهِ الْحَمْدُ مَرَّتَ السَّمٰوٰتِ وَمَرَّتِ
الْاَرْضُ مَرَّتِ الْعٰلَمِيْنَ وَلَهُ
الْكِبْرِيَّاءُ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ
وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيْمُ

(جاثیہ ۴۰)

هُوَ اللّٰهُ الَّذِي لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ
عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ
الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ هُوَ اللّٰهُ
الَّذِي لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْمَلِكُ
الْقَدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ
الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ
سُبْحَانَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ هُوَ
اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَاسِطُ الْمُصَوِّرُ
لَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى يُسَبِّحُ لَهُ
مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ
وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيْمُ

(حشر- ۲۰)

خدا ہی کے لئے سب خوبی ہو، جو رب، آسمانوں
کا اور رب ہے زمین کا اور سب سارے جہا
ن کا اور اسی کو ہے سب بڑائی آسمانوں میں
اور زمین میں اور وہی زبردست (اور)
حکمت والا ہے،

وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی اللہ نہیں
چھپے اور کھلے کا جاننے والا، وہی ہی رہا
رحم والا، وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی
اللہ نہیں، بادشاہ، پاک، صلح و
امن، امن دینے والا، پناہ دینے والے
والا، زبردست و باوجود والا ہے، بڑا
والا، پاک، ہر اللہ ان باتوں سے جنگو
یہ مشرک لوگ اس کا شریک ٹھہرتے ہیں
وہی خدا ہے جو خالق ہی جو عدم سے لائے
ہے، جو صورتگری کرنے والا ہے، اسی
ہیں سب اچھے نام (یا سب اچھی صفیتیں)
جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں (خلوقاً)
ہے، سب اس کی تسبیح پڑھتی ہیں وہی
غائب (اور) دانا ہے،

ان ہفتون والے خدا کو ہم نے صرف پیغام محمدی ہی کے ذریعہ سے جانا ہے ورنہ دوسروں نے تو ذات سے صفات کو الگ کر کے ایک خدا کے چند ٹکڑے کر ڈالے تھے، سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ سے مراد وہی شرک ہے جو صفات کو ذات سے الگ کر کے لوگوں نے اختیار کیا تھا، اس آخری پیغام نے بتایا کہ وہی اللہ ہے، وہی خالق ہے، وہی باری ہے، وہی مصور ہے، وہی ملک ہے، وہی قدوس ہے، وہی مومن ہے، وہی عزیز و جبار ہے اور وہی رحمان و رحیم ہے، ایک ہی ذات کی یہ سب صفات ہیں، اور وہ ایک ہے،

۳۔ شرک کا تیسرا سرچشمہ افعال الہی کی نیرنگی ہے، لوگوں نے غلطی سے یہ سمجھا کہ ان مختلف افعال کی کرنے والی مختلف ہستیاں ہیں، کوئی مارتی ہے، کوئی جلاتی ہے، کوئی لڑائی لڑواتی ہے، کوئی صلح کراتی ہے، کسی کا کام محبت ہے، کسی کا کام عداوت ہے، کوئی علم کا دیوتا ہے، کوئی دولت کی دیوی ہے، غرض ہر کام کے لئے الگ الگ سیکڑوں خدا ہیں، اسلام نے ان نادانوں کو بتایا کہ یہ سب ایک ہی خدا کے کام ہیں،

تمام افعال کی دو بڑی تقسیمیں ہیں، ایک خیر اور ایک شر، یا یوں کہو کہ ایک اچھی اور دوسری بُری، اس خیال سے کہ ایک ہی ذات سے خیر و شر کے دو متضاد کام نہیں ہو سکتے، زروشتیوں نے خیر اور اچھے کاموں اور اچھی چیزوں کے لئے الگ خدا شر اور برے کاموں اور بری چیزوں کے لئے الگ خدا ٹھہرایا، پہلے کا نام یزدان اور دوسرے کا نام اہرمن رکھا، اور دنیا کو اس یزدان اور اہرمن کی باہمی کشمکش کا مرکز کا ٹھہرایا، یہ غلطی اس لئے ہوئی کہ وہ خیر و شر کی حقیقت نہیں سمجھ سکے، دوستو! خیر و شر دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے، کوئی شے اپنی اصل کے لحاظ سے نہ خیر ہے نہ شر، وہ خیر اور شر

انسانوں کے صحیح استعمال یا غلط استعمال سے بچاتی ہے، فرض کرو آگ ہے، اگر کب
کھانا پکاؤ یا انجن چلاؤ یا غریب کو تاپنے کو دو تو یہ خیر ہے، اور اگر اسی سے کسی غریب کا
گھر جلا دو تو یہ شر ہے، آگ اپنی اصل کے لحاظ سے نہ خیر ہے نہ شر، تم اپنے استعمال سے
اس کو خیر یا شر بنا دیتے ہو، تلوار خود نہ خیر ہے نہ شر، تم اس کو جیسا استعمال کرو، ویسی ہی
ہے، تاریکی نہ خیر ہے نہ شر، اگر تم اس کو لوگوں کے گھر میں چوری کا ذریعہ بناؤ تو شر اور
اگر اپنے کو چھپا کر نیکوں کے کرنے کا وقت بناؤ، یا انسان کے حواس کے آرام و سکون
اور راحت کا ذریعہ بناؤ تو خیر ہے،

خدا نے یہ کائنات بنائی، آسمان و زمین بنائے، مادہ کو خلق کیا، اشیاء میں صفتیں
رکھیں، اور ان کو مختلف تو تین بخشیں، پھر انسان کو بنایا، اس کو دل و دماغ، غشا، عقل و
حکمت دی، اب دیکھو کہ ایک انسان اس کائنات کی ترتیب، اشیاء کی ترکیب اور
خاصیتوں کو دیکھ کر ایک خالق و قادر کی صنعت کا رمی اور صورت گری پر تعجب کرتا ہو،
فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ پڑھ کر حضرت ابراہیم کی طرح یہ پکار اٹھتا ہے
إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ
زمین نے اپنا منہ سب طرف سے پھیر کر اس ذات کی طرف کر لیا جس نے آسمانوں
کو اور زمین کو پیدا کیا، اور میں مشرکوں میں نہیں ہوں دوسری طرف اسی مادہ اور
اس کی قوتوں اور خاصیتوں کی ظاہر واریوں میں پھنس کر انسان کے دل و دماغ کی
عقل و حکمت خدا کا انکار کر بیٹھتی ہے، اور مادہ ہی کو اصل کائنات اور علتِ اصل سمجھتی
ہے، اور یہ کہہ اٹھتی ہے، وَمَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُعْطِلُكُمُ
إِلَّا الدَّهْرُ (جاثیہ) اس دنیاوی زندگی کے علاوہ پھر کوئی دوسری زندگی نہیں،

ہم تے اور جیتے ہیں، اور ہم کو زمانہ کے سوا کوئی اور نہیں مارتا کائنات اور اس کے عجائبات اور خواص، ہر شخص کے سامنے ایک ہی ہیں، البتہ دماغ ہزاروں ہیں، اُن کو دیکھ کر ایک دماغ خدا پرست ہو جاتا ہے، اور دوسرا گمراہ اور دہریہ بن جاتا ہے، غور کرو تو معلوم ہو گا کہ ایک ہی چیز ہے، جو ہدایت کرنے والی اور گمراہ کرنے والی دونوں ہے، یا یوں کہو کہ کائنات اپنی اصل کے لحاظ سے نہ ہدایت کرنے والی ہے، نہ گمراہ کرنے والی، تم اپنی عقل کے اختلاف سے ہدایت پاتے ہو، یا گمراہ ہو جاتے ہو، تو گویا ایک ہی کائنات ہادی بھی ہے، اور مضل بھی، جس طرح خدا کے اس کام (مادہ) کے دونوں نتیجے ہیں، اسی طرح خدا کے پیغام کے بھی دونوں نتیجے ہیں، اسی قرآن یا انجیل کو پڑھ کر ایک انسان خدا کو پہچانتا ہے، اور تسلی پاتا ہے، اور دوسرے کے دل میں شبہ پیدا ہوتے ہیں، خطرات آتے ہیں، اور انکار کی طرف مائل ہو جاتا ہے، پیغام ایک ہے، البتہ دل دو ہیں، اور یہ دونوں دل اور دونوں دماغ ایک ہی خالق کے مخلوق ہیں، دو خالق نہیں ہیں، نتیجہ کیا نکلا؟ یہ نکلا کہ افعال کی دوئی، فاعل کی دوئی کی دلیل نہیں، یہ تمام نیرنگیان ایک ہی قدرت کے تماشے ہیں، خیر و شر دونوں اسی کے ہاتھ میں ہیں، اہدای اور ضلالت دونوں ادھر ہی سے ہے،

اِنِّیْ اَمْرٌ لَّکُمْ لَئِنْ لَّمْ یَنْقُضْوَ عَہْدَ اللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ مِیْثَاقِہٖ وَ یَقْطَعُوْنَ مَاۤ اَمَرَ اللّٰہُ بِہٖ اَنْ یُّوْصَلَ وَ یُفْسَدُ	اپنے اس کلام کے ذریعہ وہ (خدا) بہتوں کو راہِ راست نہیں دکھاتا، (یا گمراہ کرتا ہے)، اور بہتوں کو راہِ راست دکھاتا ہے، انہی کو راہِ راست نہیں دکھاتا جو خدا کے عہد کو بگاڑتے ہیں، جو اس کو کاٹتے ہیں، جس کے
یُضِلُّ بِہٖ کَثِیْرًا وَّ یَهْدِیْ بِہٖ کَثِیْرًا ۚ وَ مَا یُضِلُّ بِہٖ اِلَّا الْفٰسِقِیْنَ	

فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ الْحَاسِرُونَ
جوڑنے کا خدا نے حکم دیا ہے، اور جو زمین میں

فساد کرتے ہیں، یہی ہیں گناہاں اٹھانے والے (بقہ ۴-۱۳)

وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ (بقہ ۳۶) خدا کا فرون کو ہدایت نہیں دیتا،

ان آیتوں سے معلوم ہوگا کہ ہدایت اور ضلالت دونوں کی علتِ اعلیٰ وہی ہے، مگر دونوں کے لئے ابتدائی محرکات تمہارے ہی ہوتے ہیں، تم نے فسق کیا، قطع رحم کیا، فساد کیا، کفر کیا تو اس کے بعد ضلالت آئی، ضلالت پہلے، اور فسق و فجور بعد کو نہیں آیا،

خدا نے انسان کو پیدا کیا، اور بتا دیا کہ یہ راستہ منزلِ مقصود کو جاتا ہے، اور

یہ عینِ غارِ میں اُن کو بچا کے گرا دیتا ہے، فرمایا،

إِنَّا هَدَيْنَاكَ السَّبِيلَ إِنَّمَا شَاكَرًا
ہم نے راستہ اس کو دکھا دیا، (تو) وہ (بہر)
وَمَا كَفُرًا (دھر) یا شکر گزار بن جاتا ہے، یا کافر بن جاتا ہے،

تمام دنیا کی اچھی بُری چیزوں کا وہی ایک خالق ہے، ارشاد ہوا،

اللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ (مومن)
اللہ تمہارا رب ہر چیز کا وہی خالق ہے اس کے
سوا کوئی اللہ نہیں،

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ (صفات - ۳)
اور خدا نے تم کو پیدا کیا اور جو تم بناتے ہو،
اس کو پیدا کیا،

لیکن ۱-

أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى
اس نے ہر چیز کو اس کی صورت بخشی، پھر ہدایت

دے دی،

(طہ - ۲)

اب تم ہو جو اسکو ہدایت اور ضلالت اور خیر و شر بنا لیتے ہو، اگر غلط راہ پر چلے تو ضلالت ہوئی، صحیح راہ پر چلے تو ہدایت ہوئی، صحیح مصرف میں استعمال کیا تو خیر، اور غلط استعمال کیا تو شر، ورنہ کوئی چیز اپنی اصل کی رو سے ہدایت ہے نہ ضلالت، خیر ہے نہ شر، اس لئے خیر و شر کو دو چیزیں سمجھ کر دو خدا کی ضرورت نہیں بلکہ ایک ہی خدا ہے، جو ان دونوں کا خالق ہے،

هَلْ مِنْ خَالِقِ غَيْرِ اللَّهِ يُرْزَقُ
مِنْ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَآنِي تُؤْفَكُونَ،
کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق ہو، وہی تم کو آسمان اور زمین سے روزی دیتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو تم کہہ کر اٹھے جاتے ہو، (فاطرح - ۱)

خدا نے اپنا پیغام تمہارے سپرد کر دیا، اب تم اس کو مانو یا نہ مانو، ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ إِذْ دُنِيَ اللَّهُ،
پھر ہم نے کتاب کا وارث ان کو بنایا جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا تو ان میں سے کوئی اپنی جان کا برا کرتا ہے، اور کوئی ان میں سے بیچ کی چال چلتا ہے، اور کوئی خدا کے حکم سے خوبیاں لیکر آگے بڑھ جاتا ہو، (فاطرح - ۴)

وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ (شوری ع - ۴)
اور جو پڑے تم پر مصیبت، سو اس کا بدلہ ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کیا یا، اور وہ معاف کرے بہت سی باتوں کو، فَأَنذَرْتَهُمْ يَوْمَئِذٍ نُّزُولَهَا أَتَقُونَهَا قَدْ

ہر نفس میں خدا نے اس کی گنگاری اور

أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ
كُذِّبَتْهَا،
نیکوکاری الہام کردی ہو تو جس نے اس نفس کو پاک کیا، اس نے نجات پائی اور جس نے اس کو مٹی میں ملایا وہ ناکام ہوا، (نفس)

ہم خدا کی عبادت ہر مذہب میں تھی اور ہے، لیکن قدیم مذاہب میں ایک عام غلط فہمی پھیل گئی تھی کہ عبادت کا مقصود جسم کو تکلیف دینا ہے، یا دوسرے لفظوں میں یہ کہو کہ یہ خیال پیدا ہو گیا تھا کہ جس قدر اس ظاہری جسم کو تکلیف دیجائے گی، اسی قدر روحانی ترقی ہوگی، اور دل کی اندرونی صفائی اور پاکی بڑھے گی، اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ ہندوؤں میں عام طور سے جوگ اور عیسائیوں میں رہبانیت پیدا ہوئی، اور بڑی بڑی مشکل ریاضتوں کا وجود ہوا، اور ان کو روحانی ترقی کا ذریعہ سمجھا گیا، کوئی عمر بھر نہانے سے پرہیز کر لیتا تھا کوئی عمر بھر ٹاٹ یا کھل اوڑھے رہتا تھا، کوئی ہر موسم میں یہاں تک کہ شدید جالوں میں بھی ننگا رہتا تھا، کوئی عمر بھر کھڑا رہتا تھا، کوئی عمر بھر کے لئے غار میں بیٹھ جاتا تھا، کوئی ساری عمر دھوپ میں کھڑا رہتا تھا، کوئی عمر بھر کے لئے کسی چٹان پر بیٹھ جاتا تھا، کوئی عہد کر لیتا تھا، کہ پوری زندگی صرف درختوں کی پتیان کھا کر گزارے گا، کوئی عمر بھر تھوڑے میں گزار دیتا تھا، اور قطع نسل کو عبادت سمجھتا تھا، کوئی ایک ہاتھ ہوا میں کھڑا رکھ کر کھانا کھاتا تھا، کوئی جس دم یعنی سانس روکنے کو عبادت جانتا تھا، کوئی درخت میں اٹک جاتا تھا، یہ تھا اسلام سے پہلے خدا پرستی کا اعلیٰ درجہ اور روحانیت کی سب سے ترقی یافتہ شکل، پیغام محمدی نے اگر انسان کو ان مصیبتوں سے نجات دلائی، اور بتایا کہ یہ روحانیت نہیں جسمانی تماشے ہیں، ہمارے خدا کو جسم کی شکل نہیں، بلکہ دل کا رنگ مرغوب ہو، طاقت سے زیادہ تکلیف اس کی شریعت میں نہیں،

لَا يَكْلَفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، خدا کسی جان کو اس کی وسعت سے زیادہ کا
(بقرہ - ۲۰) حکم نہیں دیتا،

اسلام نے اس رہبانیت کو بدعت قرار دیا اور کہا،
وَسَرَّهَابَانِيَّةٍ ابْتَدَعُوهَا، مَا دین میں داخل کر دیا، ہم نے اُن پر اس کو فرض
کَتَبْنَا هَا عَلَيْهِمْ، نہیں کیا تھا، (حدید - ۴)

اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا،
لَا حَرَمَ وَرَثَةٍ فِي الْإِسْلَامِ (ابوداؤد) اسلام میں رہبانیت نہیں،
جن لوگوں نے خدا کی پیدا کی ہوئی جائز لذتوں کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، اُن سے
قرآن نے یہ سوال کیا،

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ، (اعراف - ۳۱) کس نے اللہ کی آرائش جس کو اس نے اپنے
بندوں کیلئے پیدا کیا، حرام کی،
یہاں تک کہ خود پیغمبر اسلام علیہ السلام نے ایک دفعہ اپنے اوپر شہد حرام کر لیا
تو تہنیت ہوئی،

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ، (تحریم - ۱) اے پیغمبر خدا نے جس کو تیرے لئے حلال کیا ہے،
اس کو حرام کیوں کرتا ہے،

پیغام محمدی نے سب سے پہلی دفعہ دنیا کو بتایا کہ عبادت کا مقصد فقط ایک ہے
اور وہ یہ کہ بندہ خدا کے آگے اپنی بندگی کا اقرار کرے،

إِنَّ الدِّينَ يَكْتُمُونَ عَنْ عِبَادَتِي جو میری عبادت سے سرکشی کرتے ہیں، غصہ

سَيَذْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ (مومن) مومنین زلت کیساتھ داخل ہونگے،
یعنی عبادت بھی ہے کہ بندہ میں سرکشی نہ ہو، یہی خیر عبادات کے مختلف ارکان
کو بجا لاکر انسان ظاہر کرتا ہے، کہ وہ خدا سے سرکش نہیں، بلکہ اس کا اطاعت گزار
اور فرمانبردار ہے،

اسلام میں عبادت کی غایت اور نتیجہ کیا ہے؟ فقط حصولِ تقویٰ،
يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ
الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ
لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، (بقرہ ۲۱-۲۲)
اے لوگو! تم اپنے اس رب کی عبادت کرو
جس نے تم کو اور تم سے پہلون کو پیدا کیا
تم کو تقویٰ حاصل ہو،

ناز سے فائدہ یہ ہے کہ
إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ، (عنکبوت ۵)
یقیناً ناز کھلی بدکاریوں اور ناپسندیدہ
باتوں سے روکتی ہو،

روزوں سے مقصود یہ ہے،
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ
الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ
قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، (بقرہ ۱۸۳)
اے مسلمانو! تم پر اسی طرح روزہ فرض کیا
گیا، جس طرح تم سے پہلون پر فرض کیا،
تاکہ تم کو تقویٰ حاصل ہو،

حج سے مطلب یہ ہے،
لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا
اسْمَ اللَّهِ فِي آيَاتٍ مُّعَلَّوَاتٍ عَلَىٰ
مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَيْعَتِهِ الْآلَاغَاءِ (حج ۲۸)
تاکہ اپنے نفع کی جگہوں پر لوگ پہنچیں اور تاکہ
چند معلوم دنوں میں جو جواروں کی روزی
اللہ نے انکو دی ہو، اس پر اللہ کو یاد کریں،

زکوٰۃ سے مقصود اپنے دل کی صفائی اور غریبوں کی مدد ہے،
 الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ، وَمَا
 لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ ۖ
 اِذَا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ،
 جو دیتا ہوا اپنا مال دل کی صفائی کرنے کو اور
 نہ اس لیے کہ کسی کا کوئی احسان اس کے ذمہ
 ہے جس کا بدلہ چکانا ہے، صرف خدا سے بڑے
 (اللیل) کی طلب رضا مقصود ہو،

نکاح کرنا، اور نسل کو ترقی دینا اسلام کے پیغمبر کی سنت ہے، آپ نے فرمایا،
 النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي وَمَنْ رَغِبَ عَنْ
 سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي،
 نکاح میرا طریقہ ہے، اور جس نے میرے طریقہ
 سے اعراض کیا وہ مجھ سے نہیں،
 قرآن مجید نے اولاد و ازواج کو آنکھوں کی ٹھنڈک بتایا، اور مسلمانوں کو اس بشارت
 کا متمنی تسلیم کر دیا،

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا
 مِنْ أَرْوَاحِنَا ذُرِّيَّتًا قُرَّةَ
 أَعْيُنٍ، (النہقان ۶)
 اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ خداوند اہم کو ہماری
 بیبیوں اور بچوں کے ذریعہ سے آنکھوں کی
 ٹھنڈک عطا کر،

منجملہ دوسری عبادتوں کے ایک عبادت قربانی بھی تھی، لوگ اپنے آپ کو
 دیوتاؤں پر قربان کر دیتے، اپنی اولاد کو اپنی ملک سمجھتے اور ان کو بھینٹ چڑھا دیتے
 تھے، دیوتاؤں کو خون کے چھینٹے دیئے جاتے تھے، جو جانور قربانی کئے جاتے تھے
 ان کا گوشت جلایا جاتا تھا، کہ اس کا دھواں دیوتاؤں کو خوش آتا تھا، یہودی
 اسی لئے قربانی کے گوشت کو جلاتے تھے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آکر بتایا کہ
 قربانی سے مقصود کیا ہے، آپ کے پیغام نے انسانوں کی قربانی قطعاً موقوف کر دی

جانوروں کی قربانی جائز رکھی، مگر نہ تو ان کے خون کے چھینٹے دینے کا حکم دیا، اور نہ گوشت کے جلانے کا، اس نے قربانی کی مصلحت یہ بتائی،

وَالْبَدَنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِمَّنْ شَعَائِرِ اللَّهِ
لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ
عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا
فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ
كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ
تَشْكُرُونَ وَلَنْ يَبَالَ اللَّهُ بِحُمُلِهَا
وَلَا ذِمَّاتِهَا وَلَكِنْ يَبَالُ التَّقْوَى
مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ
وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَذَا لَكُمْ
وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ

اور حج کی قربانیوں کو ہم نے تمہارے لئے اللہ کے نام کی نشانی بنائی، تمہارے لئے ان قربانیوں میں بھلائی ہے، تو ان پر اللہ کا نام پڑھو، گھٹا باندھ کر اور جب وہ ذبح ہو چکیں تو ان میں سے کچھ تم خود کھاؤ، اور باقی صابراور بے قرار غریبوں کو کھلا دو، اسی طرح ہم نے یہ جانور تمہارے بس میں دیدیئے ہیں، تاکہ تم ہمارا شکر ادا کرو، ہرگز اللہ کو ان قربانیوں کا گوارہ اور خون نہیں پہنچتا، لیکن تمہارے دل کا تقویٰ اس کو پہنچتا ہے، اسی طرح ان کو تمہاریس میں دے دیا تاکہ اس بات پر کہ خدا نے تم کو راہ سوجھائی، اس کی بڑائی کرو، اور نیکی والوں کو (حج-۵)

اسی قربانی کے غلط عقیدہ نے یہ مسئلہ پیدا کر دیا تھا کہ ہر انسان کو اپنی جان پر آپ قابو ہے، اور وہ اس کی ملکیت ہے، اسی طرح اس کی اولاد کی جان بھی اس کی ملکیت ہے، بیوی کی جان اس کے شوہر کی ملکیت ہے، اس ایک غلط اصول نے خودکشی، دخترکشی، اولاد کو بھینٹ چڑھا دینا، یا ان کو مار ڈالنا، اور شوہر کے مرنے

کے بعد بیوی کا سستی ہو جانا، سیکڑون انسانیت کش رسوم پیدا کر دیئے تھے، پیغامِ محمدی نے ان سب کی بیخ کنی کر دی، اس نے اپنا اصول یہ مقرر کیا کہ تمام جانین، صرف خدا کی ملکیت ہیں، اور ان کا قتل صرف خدا کے حق کی بنا پر ہو سکتا ہے، اسی لئے غیر خدا کے نام پر جو جانور ذبح کیا جائے اس کا کھانا جائز ہے، خود کشی کرنے والوں پر اپنی جنت بھی اس نے حرام کر دی، اسلام کے سوا تمام دنیا میں اور اس وقت بھی یورپ اور یہ جیسے مذہب ملکوں میں مشکلات سے بچنے کی بہترین تدبیر خود کشی سمجھی جاتی ہے، قانون اس کو روکنا چاہتا ہے، اور نہیں روک سکتا، کیونکہ ہر شخص اپنی جان کو اپنی ملکیت سمجھ رہا ہے، اور اس کو دنیا کی مصیبتوں سے چھٹکارے کا ذریعہ یقین کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اس موت کے بعد یا تو کوئی زندگی نہیں، اور اگر ہے بھی تو خدا ہم سے ہمارے اس فعل کی کچھ باز پرس نہ کرے گا، مگر اسلام نے بتایا کہ ہر جان ہماری نہیں بلکہ خدا کی ملکیت ہے، اور اس لئے خود کشی کے ذریعہ سے مصیبتوں سے چھٹکارے کا خیال غلط ہے، کیونکہ اس طرح سے اپنی جان دینے پر دوسری دنیا میں مصیبتوں سے بھی زیادہ پر مصیبت زندگی شروع ہو جائے گی،

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ
اِلَّا بِالْحَقِّ، وَلَا تَقْتُلُوا اَنْفُسَكُمْ
اِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا، وَمَنْ
يَفْعَلْ ذٰلِكَ عُدُوًّا وَاَنَا وَطَلَمْنَا
فَسَوْفَ نُصْلِيْهِ نَارًا
اور نہ مارو جان جو منع کی ہو اللہ نے مگر حق پر اور اپنے آپ کو نہ مارو، بے شک خدا تم پر مہربان ہے اور اس لئے مہربانی کے سبب سے تم کو یہ حکم دیتا ہے (اور جو خدا کے حکم سے آگے بڑھ کر اور اپنے آپ پر ظلم کر کے ایسا کر لگے، تو ہم اس کو دوزخ کی آگ میں بٹھائیں گے)

(نساء ص ۵)

دختر کشی عرب میں جاری تھی، ہندوستان کے راجپوتوں میں جاری تھی، دنیا کے
اور ملکوں میں جاری تھی عرب میں تو یہ سنگدل تھی کہ لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے،
پیغام محمدی کے ایک فقرہ نے اس رسوم باطل کا ہمیشہ کے لئے خاتمہ کر دیا،

وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ
قُتِلَتْ، (تکویر) اور جس دن زندہ دفن کی جانے والی لڑکی
سے پوچھا جائیگا کہ وہ کس گناہ میں ماری گئی،

اپنی اولاد کو قتل کرنا عرب میں جرم نہ تھا، آج بھی اس تہذیب کے عالم میں کثرت
سے بچے اس لئے قتل کر دیئے جاتے ہیں کہ ان کی پرورش کا پاس سامان نہیں،
کہا جاتا ہے کہ ملک کی پیداوار کم ہے، اس لئے مردم شماری کو بڑھنے سے روکنا
چاہئے، عرب میں اور دوسری قوموں کے قانون میں بچہ کے پیٹ سے گرا دینے
یا ایسے بچہ کے قتل پر کوئی پریش نہ تھی، یونان میں نومولود بچوں کا معاملہ کیا جاتا تھا
اور ان میں سے کمزور بچوں کے جیسے کا کوئی حق نہیں سمجھا جاتا تھا، اس کو بہار سے
نیچے گرا کر مار ڈالتے تھے، اور آج بھی ضبط تولید (برتھ کنٹرول) کے نام سے یہی کچھ کام

اسلام نے یہ اصول بتایا کہ روزی کوئی کسی کو نہیں دیتا، وَمَا مِنْ ذَا شَيْءٍ
إِلَّا عَلَى اللَّهِ سَهْرٌ قَبْلًا، کوئی چلنے والا نہیں لیکن اسکی روزی خدا پر ہی اسلئے اس نے

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِبْلَاسٍ، اپنی اولاد کو نفسی کے ڈر سے نہ مار ڈالو، ہم

مَنْ نَزَرْتُمْ قُصُورًا كُفِّرُوا بِنِزَالِهِمْ، روزی دیتے ہیں ان کو اور تم کو بیشک ان

كَانَ خَطَاً كَبِيرًا، (بنی اسرائیل) کا مارنا بڑی غلطی ہے،

دنیا کی عظیم انسان غلطیوں میں سے، جو اب بھی دنیا کے اُس حصہ میں قائم ہیں،
جان محمد صلعم کا پیغام قبول نہیں کیا گیا، ایک یہ ہے کہ لوگوں نے خدا کے بندوں کے

درمیان حسب و نسب، مال و دولت، رنگ روپ، صورت و شکل کی دیوار میں قائم کر دی ہیں، ہندوستان نے ابتدا سے آج تک اپنے سوا سب کو طے اور ناپا کرے دیا، اور خود اپنے کو چار ذاتوں میں تقسیم کر کے ان میں عزت اور حقوق کی ترتیب قائم کی، شودرون کو مذہب کا بھی حق نہ تھا، قدیم ایران میں بھی یہ چار ذاتیں اسی طرح قائم تھیں، روش نے اپنے کو آقائی اور اپنے سوا سب قوموں کو غلامی کے لئے مخصوص کر لیا، بنی اسرائیل نے صرف اپنے آپ کو خدا کی اولاد قرار دیا، اور سب کو حیثیت منسل (چنڈال) قرار دیا، اور خود اپنی قوم کے اندر بھی مختلف بیرونی مدارج قائم کر دیئے، خود یورپ کا اس تہذیب اور انسانی محبت و مساوات کے دعویٰ کے باوجود کیا حال ہے؟ سپید آدمی تہذیب و تمدن کا ٹھیکہ دار اور اس بارگراں کا امین قرار دیا گیا ہے، کالی قومیں اس کی برابری کے لائق نہیں ہیں، ایشیائی قومیں ان کے ساتھ سفر میں بھی ایک جگہ نہیں بیٹھ سکتیں، بعض ملکوں میں ان کے محلون (کوارٹرس) میں رہ بھی نہیں سکتیں اور ان کے حقوق کی برابری نہیں کر سکتیں، امریکہ کے انسانیت پرستوں کی نچوڑ ہیں وہاں کے عیسیٰ باشندوں کو جینے کا بھی حق نہیں ہے، اور جنوبی و مشرقی افریقہ میں تو جشیون بلکہ ہندوستانیوں بلکہ ایشیائیوں کو بھی انسانی حقوق کی برابری نہیں مل سکتی، حقوق دنیاوی سے گذر کر یہ تفرقہ خدا کے گھروں میں بھی قائم ہیں، کالون کے گرجے الگ ہیں، اور گھروں کے الگ، خدا کے یہ دونوں کالے اور گورے بند ایک ساتھ ایک خدا کے آگے نہیں جھک سکتے، پیغام محمدی نے ان تمام تفرقوں کو مٹا دیا اس کے نزدیک حسب و نسب، مال و دولت، شکل و صورت ان میں سے کوئی چیز امتیاز نہیں پیدا کر سکتی، وہ قریش جن کو اپنے حسب و نسب پر غرور و فائز تھا، فتح مکہ کے

دن کعبہ کے حرم میں کھڑے ہو کر ان کو آپ نے یہ بتایا،

یا معشر قریش ان الله قد اذهب
عنكم خيوة الجاهلية وتعظمها
بالآباء الناس من ادم وادم
من تراب، (ابن هشام)

حجۃ الوداع کے مجمع میں پھر اعلان کیا،

ليس للعربي فضل على العجمي ولا
للعجمي فضل على العربي، كلكم ابناء
ادم وادم من تراب، (مسند احمد)

پھر بتایا کہ اہلی فرق عمل کا ہے،
ان الله اذهب عنكم عبية
الجاهلية وخرها بالآباء انما
هو مو من تقى و فاج شقى، الناس
كلهم بنوا دمر و ادم خلق من
تراب، (ترمذی و ابو داؤد)

وحی محمدی نے تمام انسانوں کو مخاطب کر کے بتایا،

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ
وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ

اے انسانو! تم سب کو خدا نے ایک ہی مرد و
عورت سے پیدا کیا ہے اور تم کو قبیلہ قبیلہ اور
خاندان خاندان صرف اس لئے بنا دیا ہے

اَلْقَسْمُ،

ناک ایک دوسرے کو پہچان سکونہ کے نزدیک ہے

(حجرات ع- ۲)

شریف وہ ہی جو زیادہ پرہیزگار ہو،

دوسری جگہ ارشاد فرمایا،

وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ

بِالَّتِي تُقَرَّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَىٰ ۖ

مَنْ أَمِنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ

لَهُمْ جَزَاءُ الصَّعْفِ بِمَا عَمِلُوا ۖ

تہام مسلمانوں کو بھائی بھائی کا رتبہ دیا، اور یہ پیغام ملا کہ اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ خُفَّةٌ

تہام مسلمان بھائی بھائی ہیں اور آپ نے اسی کے مطابق حجۃ الوداع میں ایک لاکھ

انسانوں کے سامنے یہ اعلان کیا کہ المسلمو اخو المسلمو ہر مسلمان دوسرے

مسلمان کا بھائی ہے۔ اس برابری اور برادری نے کتے گوتے، عجمی، عربی، ترکی،

تاتاری، زنگی، اور فرنگی کا فرق اٹھا دیا، اور خدا نے ان پر اپنا یہ احسان جتایا، کہ

فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانًا، خدا کے فضل سے تم سب کے سب اب بھائی بھائی

ہو گئے۔ خدا کے گھر میں کوئی فرق نہیں، حسب و نسب کا کوئی فرق نہیں، پیشہ اور

منصب کا کوئی فرق نہیں، غربت اور امارت کا کوئی فرق نہیں، خدا کے آگے سب

برابر ہیں، یہاں نہ کوئی برہمن ہے نہ شہود، قرآن سب کے ہاتھ میں دیا جائے گا، نماز سب کے

پچھے پڑھی جائے گی، رشتہ ناما ہر ایک کا ہو سکتا ہے، علم ہر ایک کا حق ہے، اور

حقوق سب کے یکساں ہیں، یہاں تک کہ خون بھی سب کا برابر ہے، النفس

بالنفس جان کے بدلے جان۔

تیرے دربار میں آئے تو سبھی ایک ہوئے

عزیزو جوانو! میرا دل چاہتا تھا کہ تمہارے سامنے پیغامِ محمدی کے احسانات کو ایک ایک کر کے گناہوں، مگر افسوس کہ بقدرِ حوصلہ فرصت نہیں، اور اس بحرِ ہلاکت کی گہرائی میں، عورتوں کو جو حقوقِ پیغامِ محمدی نے دیئے ہیں، اور غلاموں کو جس حد تک اس نے عزت دی ہے جی چاہتا تھا کہ اس کو بھی تمہارے سامنے پھیلاؤں اور دکھاؤں کہ یورپ با اینہم دعوائے بلندی، ہنوز اسلام کے اوجِ خیال سے نیچے ہے، مگر افسوس کہ وقت نہیں،

دنیا میں جس چیز نے سب سے زیادہ گمراہی پھیلائی، وہ دین اور دنیا کا فرق ہے، دین کا کام الگ کیا گیا، اور دنیا کا کام الگ، خدا کا حکم الگ ٹھہرایا گیا، اور قیصر کا حکم الگ، دنیا کے حصول کا الگ راستہ بتایا گیا، اور دین کے حصول کا الگ ذریعہ بیان اسلام! یہ سب بڑی غلطی تھی، جو دنیا میں پھیلی تھی، اس غلطی کا پردہ پیغامِ محمدی کی فوراً فکرنِ شاعرانہ نے چاک کر دیا، اس نے بتایا کہ اخلاص اور نیک نیتی کے ساتھ اسی دنیا کے کاموں کو خدا کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق انجام دینا دین ہے، یعنی خدا کے اصول کے مطابق دنیا داری ہی دینداری ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ ذکر و فکر، گوشہ نشینی و عزت گیری کسی غار اور پہاڑ کے کھوہ میں بیٹھ کر خدا کو یاد کرنا دینداری ہے، اور دوست و احباب، آل و اولاد، مان باپ، قوم و ملک اور خود اپنی آپ مدد و معاش اور پرورش اولاد دنیا داری ہے، اسلام نے اس غلطی کو مٹایا اور بتایا کہ خدا کے مطابق ان حقوق اور فرائض کے بخوبی ادا کرنا بھی دینداری ہی ہے، اسلام میں نجات کا مدار دوزخ و جہنم پر ہے ایمان اور عملِ صالح، ایمان پانچ

چیزوں پر اعتقاد رکھنے کا نام ہے، خدا پر نیکی کی راہ بتانے والے پیغمبروں پر پیغمبروں تک خدا کا پیغام لانے والے فرشتوں پر، اُن کتابوں پر جن میں خدا کے یہ پیغام ہیں، اس پیغام الہی کے مطابق عمل کرنے والوں یا عمل نہ کرنے والوں کی جزا و سزا پر، انہی پانچ باتوں پر یقین رکھنا ایمان ہے، اسی ایمان پر عمل کی بنیاد قائم ہے، کیونکہ اس ایمان و یقین کے بغیر نیک نیتی اور خلوص کے ساتھ کوئی عمل نہیں ہو سکتا، دوسری چیز عمل ہے، یعنی یہ کہ ہمارے کام صالح اور نیک ہوں، عمل کے جیسا کہ میں نے ساتویں خطبہ میں کہا ہے تین حصے ہیں، ایک عبادات یعنی وہ عمل جن کے ذریعہ خدا کی بڑائی اور بندہ کی بندگی کا اظہار ہوتا ہے، دُوم معاملات یعنی انسانوں کے آپس کے لین دین، کاروبار اور نظم و ملت کے قوانین اور قاعدے جن کی وجہ سے انسانی معاشرت بربادی اور ہلاکت سے بچی رہتی ہے، اور ظلم مٹ کر عدل قائم ہوتا ہے، اور سولم اخلاق، یعنی وہ حقوق جو باہم ایک دوسرے پر گو قانونی حیثیت سے فرض نہیں ہیں، مگر روح کی تکمیل اور معاشرت کی ترقی کے لئے ضروری ہیں، انہی چار چیزوں، یعنی، ایمان، عبادات، معاملات اور اخلاق کی سچائی اور درستی ہماری نجات کا ذریعہ ہے،

نوجوانو! مجھے صفائی کے ساتھ یہ کہنے دو کہ خاموشی، سکون، خلوت نشینی اور متفردانہ زندگی اسلام نہیں ہے، اسلام جدوجہد، سعی و عمل اور سرگرمی ہے، وہ موت نہیں حیات ہے، اس کا فرمان یہ ہے:-

لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ (نجم-۳) انسان کے لئے وہی ہے جو وہ کوشش کرے،

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ (مشکوٰۃ) ہر جان اپنے کام کے ہاتھوں گرو جو
 اسلام سر تا پا جہاد اور مجاہدہ ہے، لیکن خلوت میں بیٹھ کر نہیں، بلکہ میدان میں
 نکل کر محمد رسول اللہ صلوٰۃ کی زندگی تمہارے سامنے ہے، خلفائے راشدین کی زندگی
 تمہارے سامنے ہے، عام صحابہ کی زندگی تمہارے سامنے ہے، وہی تمہارے لئے نمونہ
 ہے، اور اسی میں تمہاری نجات ہے، اور وہی تمہارا ذریعہ فلاح ہے، اور وہی ترقی پس
 سعادت کی راہ ہے، محمد صلوٰۃ کا پیغام بودہ کے پیغام کی طرح ترک خواہش نہیں ہے، بلکہ
 تصحیح خواہش ہے، محمد صلوٰۃ کا پیغام حضرت مسیح کے پیغام کی طرح دولت اور قوت کی
 تحقیر اور مانعت نہیں ہے، بلکہ ان کے حصول اور صرف کے طریقوں کی درستی، اور اسکے
 صحیح استعمال اور صرف کی تعیین ہو،

دوستو! ایمان اور اس کے مطابق عمل صالح ہی اسلام ہو، اسلام عمل ہے۔
 ترک عمل نہیں، اداے واجبات ہے، عدم واجبات نہیں، اداے فرض ہے ترک
 فرض نہیں، اس عمل اور ان واجبات اور سرائض کی تشریح تمہارے پیغمبر اور ان کے
 یاران باصفا کی زندگیوں اور سیرتوں میں ملے گی جن کا نقشہ یہ ہے،

مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ
 اَمْتِدًا عَلٰى الْكُفٰرِ سَحَابًا مِّنْهُمْ
 تَوَّاهُمْ مَّرْكَعًا سَجْدًا يَّبْتَغُوْنَ
 فَضْلًا مِّنْ اللهِ وَرَحْمَةً اَنَّا (فتح - ۴) مہربانی اور خوشنودی کو کھوندھ رہے ہیں

کافران حق کیساتھ جہاد بھی قائم ہو، آپس میں برادرانہ الفت کے جذبات بھی ہیں خدا
 کے سامنے رکوع میں جھکے اور سجدہ میں گرے بھی ہیں اور پھر دنیا میں خدا کی مہربانی اور صفائے

طالب بھی بین اخذ کی ہر بانی (فضل، قرآن پاک کی اصطلاح میں روزی اور معاش کو کہتے ہیں، اس روزی اور معاش میں بھی دین کی طلب جاری ہے،
 سَبَّاحُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ تَجَارَةً وَلَا يَبِيعُ یہ وہ لوگ ہیں جنکو تجارت اور خرید و فروخت
 عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ (نور - ۵) خذ کی یاد سے غافل نہیں کرتی،

تجارت، خرید و فروخت اور کاروبار بھی جاری ہیں، اور خدا کی یاد بھی قائم ہے؟
 ایک کو چھوڑ کر دوسرے کو نہیں ڈھونڈتے، بلکہ دونوں کو ساتھ ساتھ،
 دے کئے جاؤں شریعت دے کئے سندان عشق

مسلمانوں اور رومیوں میں جنگ ہو، مکتانہ فوج کے سپاہی ہیں، رومی سپہ سالاروں
 مسلمان سپاہیوں کی حالت دیکھنے کے لئے اسلامی کیپ میں چند جاسوس بھیجتا ہے وہ یہاں
 آکر اور مسلمانوں کو دیکھ کر واپس جاتے ہیں، تو سرتاپا اثر میں ڈوبے ہوتے ہیں، وہ جا کر رومی
 سپہ سالار کو بتاتے ہیں کہ مسلمان کیسے سپاہی ہیں، ہوا باللیل رہبان و بالنہا سرفستان
 وہ راتوں کے راہب ہیں اور دن کے شہسوار۔ یہی اسلام کی اصلی زندگی ہے،

حضرات! آج سلسلہ تقریر کا آخری دن تھا، میرا خیال تھا کہ میں آٹھ تقریروں میں
 سیرت محمدی اور پیغام محمدی کے متعلق سب کچھ کہہ سکو تھا، مگر آٹھ تقریروں کے بعد بھی موضوع
 تفصیل کا تشبہ ہے، سب کچھ کہا مگر کچھ بھی نہ کہا،

دفتر تمام گشت و بیابان عسیدر

ماہمچان دہاول و صعب تو مانداہم

وآخر عو لانا ان الحمد للہ رب العالمین :

محمد خان خیر و بی

السلامۃ فی العبادۃ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات و غزوات، اخلاق و عادات اور تعلیم و ارشاد کا یہ عظیم الشان کتابی ذخیرہ جس کا نام سبیلۃ النبی عام طور سے مشہور ہے، مسلمانوں کے موجودہ ضروریات کو سامنے رکھ کر صحت و اہتمام کے ساتھ مرتب کیا گیا ہے،

اب تک اس کتاب کے پانچ حصے شائع ہو چکے ہیں، پہلے میں ولادت سے یکم فتح مکہ تک کے حالات اور غزوات ہیں اور اب تہ ا میں ایک نہایت مفصل مقدمہ لکھا گیا ہے جس میں فن سیرت کی تنقید و تالیخ ہے، دوسرے حصے میں مکمل دین، تہائیں حکومت النبی، وفات، اخلاق و عادات، اعمال و عبادات اور اہمیت کرامہ کے سوانح کا مفصل بیان ہے

تیسرے حصے میں آپ کے معجزات و خصائص نبوت پر بحث ہے، اس میں سب سے پہلے عقلی حیثیت سے معجزات متعدد اصولی بحثیں لگائی ہیں پھر ان معجزات کی تفصیل جو بروایت صحیحہ ثابت ہیں ان کے بعد ان معجزات کے متعلق غلط روایات کی تنقید و تفصیل لگائی ہے، چوتھے حصے میں ان اسلامی عقائد کی تشریح ہے جو آپ کے ذریعہ مسلمانوں کو تعلیم کئے گئے ہیں، کوشش لگائی ہے کہ اس میں قرآن پاک اور احادیث صحیحہ سے اسلام کے صحیح عقائد لکھے جائیں،

پانچویں حصے میں عبادات کی حقیقت، عبادات کی تفصیل و تشریح اور ان کے مصالح و حکم کا بیان ہے اور دوسرے مذاہب کے عبادات سے ان کا مقابلہ و موازنہ ہے۔

چھٹا حصہ جو اخلاق پر مشتمل ہے اس وقت زیر طبع ہے،

قیمت باختلاف کاغذ حصہ اول تقطیع خورد و لقمہ حصہ دوم تقطیع کلاں سے تقطیع خورد و لقمہ حصہ سوم تقطیع کلاں سے و لقمہ تقطیع خورد و لقمہ حصہ چہارم تقطیع کلاں سے و لقمہ تقطیع خورد و لقمہ و حصہ پنجم تقطیع کلاں سے و لقمہ،
(میں ہمارے مصنفین اعظم گزہ)

عَالَمِ نَبَا

(طبع دوم)

ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہؓ کے حالات زندگی اور ان کے مناقب و فضائل و اخلاق اور ان کے علمی کارنامے اور اجتماعات اور صنف نسوانی پر احسانات اور اسلام کے متعلق ان کی نکتہ سنجیاں اور مضمین کے جوابات، یہ

ارضُ الْقُرْآنِ

(حصہ اول)

عرب کا قدیم جغرافیہ عا و ثمود، سبا، احماب، الایک، احماب البحر، احماب النیل کی تاریخ، اس طرح لکھی گئی ہے جس سے قرآن مجید کے بیان کردہ واقعات کی یونانی، رومی، اسرائیلی شریح اور موجودہ آثار قدیمہ کی تحقیقات سے تائید و تصدیق ہوتی ہے، قیمت ۴۰

ارضُ الْقُرْآنِ

(حصہ دوم)

اقوام قرآن میں سے مدین، احماب، الایک، قوم الیوب، بنو سلیم، احماب الرس، احماب البحر، بنو قیدار، انصار اور قریش کی تاریخ اور عرب کی تجارت، زبان اور مذہب پر تفصیلی مباحث، صفحہ ۲۵۱ - قیمت ۴۰

(مبصر المصنفین غلام گدہ)

